

说 明

—

《易经》包括本文与解说两部分。本文的部分，称作“经”；解说的部分，称作“传”。

本文的“经”，由六十四个用象徵符号的“卦”，与所附解说的“卦辞”“爻辞”构成。

六十四“卦”，是由一与--两种称作“爻”的符号，由下而上，顺序以六画构成。一与--的属性相反，一代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象徵积极的事物；--代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象徵消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”；所以，一称作“刚爻”或“阳爻”；--称作“柔爻”或“阴爻”。

一具有阳刚、积极、独立的性格，用奇数一、三、五、七、九中最大的九代表；又称作“九”。--具有阴柔、消极、依附的性格，用成对的偶数二、四、六、八、十的中间的六代表；又称作“六”。

“卦”的构成，是由下而上，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”、“三”、“四”、“五”，最上方的位置，称作“上”。

例如开始的乾卦☰，全部是刚爻，由下而上的六爻，称作“初九”“九二”“九三”“九四”“九五”“上九”。又如第二卦的坤卦☷，全部是柔爻，由下而上的六爻，称作“初六”“六二”“六三”“六四”“六五”“上六”。

在乾、坤两卦中，除了有形的六爻之外，还有无形的“用九”“用六”。这是例外，在其他各卦，都只有“初”到“上”

的六爻。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。传说伏羲是人面牛身的文化神，是古代传说中的帝王，他首先画出三画的八卦，即☰乾、☷坤、☳震、☴巽、☵坎、☲离、☶艮、☱兑这八种卦；是《易》最原始的形式，以象徵宇宙万物。八卦象徵的事物，如附表(一)。

但仅用八卦，仍难以象徵宇宙森罗万象错综复杂的变化。于是，伏羲再将八卦重叠，推演成六十四卦。所以，在六爻的下方注有说明上下卦的名称。如☰乾上、乾下等等。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的“卦辞”，也称作“彖辞”。“彖”是一种有利牙的兽名，是断的意思；亦即，“卦辞”是每一卦的占断。“卦辞”是周文王撰写的，《史记》《自序》中说：“西伯（周文王没有称王时的爵位）囚羑里，演周易。”

周文王被殷纣王囚禁在羑里的期间，推演六十四卦，发愤著作“卦辞”。所以，“系辞传”中说：“卦辞的含义隐微，充满了危机感。”

“卦辞”的后面是“爻辞”，解说六爻每一爻的含义。一说“爻辞”也是周文王写的；不过，其中引叙许多文王以后发生的事件。所以以文王的儿子，创造周代文化黄金时代的周公作“爻辞”的说法比较妥当。

《彖传》是“卦辞”的解释，由六爻的全体形象，说明卦的意义。

《象传》又分为“大象”与“小象”。“大象”是卦的全体说明，但与“彖传”不同，是将六爻还原成三爻的八卦，以八卦所象徵的事物，说明全卦。“小象”与《彖传》近似，以各爻

的位置为主，说明每一“爻辞”。

表（一）：

卦名	自然	人	属性	动物	身体	方位	季节
乾	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽	风、木	长女	入	鸡	股	东南	春夏间
坎	水、雨	中男	陷	豕	耳	北	冬
离	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间
兑	泽	少女	悦	羊	口	西	秋

《易经》是占筮的书，而占筮的方法，与注释是有关连的；因此，将占筮的方法，概要的介绍一下。古代占筮，使用五十根蓍草，现在以竹签代替。另外，准备记录的纸和笔。

正式的筮法

五十根竹签，先拿出一根，始终不用，以象徵天地未开之前的太极。

将余下的四十九根，随意分开，握于左右手中。左手握的象徵天，右手握的象徵地。

由右手中抽出一根，夹在左手小指与无名指之间，象徵人。

放下右手中的竹签，用右手数左手中的竹签，每四根一数，象徵四季，最后余下四根或四根以下，夹在无名指与中指之间，象徵闰月。

再用左手数刚才由右手中放下的竹签，每四根一数，最后余下四根或四根以下，夹在中指与食指之间。

小指中的一根与左右手数余下的竹签，合起来必定是九或者五。以上是第一变。

将第一次余下的九或五根竹签除去，再用四十或四十四根竹签，同样的分握于左右手，由右手取出一根，夹在左手的小指，然后分别每四根一数，左右手余下的加上小指的一根，合起来必定是八或者四，以上是第二变。

再将其余的三十二或三十六根竹签，同样的数一遍，余下的合计，必定是八或四。这是第三变。

经由以上三变，得到位置在最下方的开始的第一爻。第

一变余下的是九或五，第二、三变都余下八或四，九与八是多数，五与四是少数。

三变中有两次多数一次少数，即九、四、八，九、八、四，或五、八、八时，称作“少阳”，也简称“单”，就是阳爻，记录成一。

三变中有两次少数一次多数，即五、四、八，五、八、四，或九、四、四时，称作“少阴”，也简称“拆”，就是阴爻，记录成--。

三次都是少数，即五、四、四时，称作“老阴”，简称“重”，是阴爻，但也可能变成阳爻，记录成⊖。

三次都是多数，即九、八、八时，称作“老阳”，简称“交”，是阳爻，但也可能变成阴爻，记录成⊕。

“老阴”“老阳”可能变化，称作“变爻”，“少阴”“少阳”不变化，称作“不变爻”。以数字表示，“老阴”是“六”，“老阳”是九，即经文中的“初六”“初九”等的六或九。相对的，“少阴”是“八”，“少阳”是“七”。

以上的原则，简化如下：

余数	二多一少	二少一多	三少	三多
属性	少阳 (阳的不 变爻)	少阴 (阴的不 变爻)	老阳 (阳的 变爻)	老阴 (阴的 变爻)
表示 数字	七	八	九	六
记号	—	--	⊕	⊖

爻得到第 爻，同样再做五次，即可得到其他的五

爻。但必须注意，“初”“二”“三”“四”“五”“上”的顺序，是由下而上。

假定，经过十八变的余数，是九、八、四、五、八、八、九、四、八、九、四、四、九、八、八、五、八、四，就记录成--x--一一一。

得到的就是泰卦䷊，但第五爻是老阴，可能变成阳，就成为需卦䷄，称作“泰之需”。这时，泰卦是“本卦”，需卦是“之卦”。问卜的占断，在“本卦”的“变爻”，以上例来说泰卦“六五”的“爻辞”就是求得的答案，但为了解卦的整体性格，“卦辞”也要一并参照。

不过，当一卦中出现若干“变爻”时，依据朱子的《易学启蒙》，有两个“变爻”时，看“本卦”的两个“爻辞”，但以在上者为主。有三个“变爻”时，看“本卦”与“之卦”的卦辞。然而，实际上，这样往往会遇到两项文句相互矛盾的困难；所以，仍然应当依据《左传》“襄公九年”中的说法，有两个以上的变爻时，看“本卦”的卦辞，比较妥当。

简单的筮法

五十根竹签，先除去一根为太极。

将四十九根竹签，分握于左右手，由右手中抽出一根，夹在左手的小指中。

用右手数左手中的竹签，八根一数，数尽时不留，余下的加上小指的一根，合计为一时，是乾卦䷀，二是兑卦䷹，三是离卦䷲，四是震卦䷲，五是巽卦䷸，六是坎卦䷜，七是艮卦䷳，八是坤卦䷁，一次就得到下卦。

再用四十九根竹签，同样的数，就得到上卦。

这样不会出现“变爻”。然后，再将四十九根签，分为左

悔。所以，用飞腾到极限的龙，象征升降两难的处境。

处在这种状态，就必须居高思危，自我警惕，不可再过分追求。《易经》中常常用“满招损”来戒惕、教诲。乐极生悲，这是代表性的一例。

这一爻，说明盛极而衰，是大自然的常则，应当警惕与节制。

用九：见群龙无首，吉。

在六十四卦中，只有乾卦与坤卦，附有额外的“用九”“用六”的断语。

“用九”是占筮出现乾卦，而且全爻都是“老阳”，即当金爻都有变成阴爻的可能时所用的断语。在《左传》昭公二十九年的记事中，有“乾遇之坤䷁”的记载，这时就出现“用九”的断语。当然，其他各卦，也会出现全爻变化的情形，但都没附“用九”“用六”的断语，只靠本卦的“卦辞”来占断。

如前所述，刚阳盈满，就会产生“亢龙有悔”。以乾卦为例，阳极阴生，全卦与各爻，势在必变，没有不变的可能性；同样阳刚势极，必然变为阴柔，才会安定。因而，乾卦要由“初九”开始，彻底了解各爻的变化，善于运用，不要被变化拘束，才能“用九”而不被“九”所用。就是说必须超然于事物之外，进行客观的观察与分析，掌握变化的法则，适切因应，才会无往不利。

一群龙，仔细观察，不论多么刚健勇猛，却没有争强好胜、领先变化的现象。用人事比拟，则象征刚强有力，但不逞强争先，居于领导的首位，这样人们才能平等共存，同舟共济；以这种态度处世，就不会招来凶险，自然就是大吉大利了。

这一爻，说明运用法则而不可被法则拘束，惟有冷静、

“位”，指六爻每一爻的位置。由下向上数，为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。原则上，“五”是君的地位，“四”是近臣地位，“三”是不太与君接近的高的地位，“二”是不太高的地位，但却有与君意气相投的可能性。“初”是还没有入世的人的地位，“上”表示隐退的人，亦即至弼所说的“无位”的地位。

“中”，六爻的卦，分为“内卦”（下卦）与“外卦”（上卦）。“内卦”正中间的“二”，“外卦”正中间的“五”，因为在中间，称作“得中”，比“三”或“上”的地位更好。对事物采取中庸的态度，不偏不激，这是我国传统的智慧。

“正”，奇数属于“阳”，偶数属于“阴”。因而，在奇数的阳位，亦即“初”“三”“五”应当是阳爻；在偶数的阴位，亦即“二”、“四”、“上”，应当是阴爻；这时称作“得正”或“当位”。相反的，如果奇数的阳位是阴爻，偶数的阴位是阳爻，就是“不正”或“不当位”。如䷗全爻是正，䷋全爻都不正。

“应”，内卦与外卦，各自的第一爻、第二爻、第三爻，亦即“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”爻，有对应的关系。但须一为阳爻，一为阴爻，异性相吸，才能“相应”。如果都是阳爻或阴爻，则同性相斥，即“不相应”。如䷗的全爻“相应”，䷋的全爻都“不相应”。

“比”，是两个相邻的爻，如“初”与“二”，“二”与“三”，“三”与“四”，“四”与“五”，“五”与“上”相比。这也必须是阴与阳，才有亲近感。

“承”“乘”，相临的二爻，上方的爻，对下方的爻是“乘”；下方的爻，对上方的爻是“承”。

“时”“时义”“时用”，六十四卦，象徵自然或人事在不断变化的过程中，某一瞬间的现象；亦即，在相争时，喜悦

时、痛苦时等的状态。称作某卦的“时”。“时义”为卦的时间意义；“时用”为卦的时间效用。

“吉”“无咎”“吝”“凶”，未来的判断辞。“吉”是吉祥，“无咎”是没有灾难、过错，虽然不是吉，但也不是凶。“悔”是后悔，“吝”是羞辱，程度相同，虽然不是凶，但也是恶运。“凶”是凶恶，凶险。

目 录

说 明 1

周易上经

乾 ..... 大 2

坤 19

屯 28

蒙 34

需 36

讼 45

师 50

比 55

小畜 60

履 65

泰 70

否 76

同人 80

大有 85

谦 89

豫 94

随 99

蛊 104

临 109

观 114

噬嗑 119

贲 124

剥	129
复	133
无妄	138
大畜	142
颐	147
大过	151
坎	156
离	161

周易下经

咸	166
恒	172
遁	177
大壮	181
晋	186
明夷	191
家人	197
睽	202
蹇	207
解	212
损	217
益	222
夬	228
姤	233
萃	238
升	244
困	248

井	.....	254
革	.....	259
鼎	.....	265
震	.....	270
艮	.....	274
渐	.....	279
归妹	.....	284
丰	.....	289
旅	.....	294
巽	.....	299
兑	.....	303
涣	.....	307
节	.....	311
中孚	.....	315
小过	.....	320
既济	.....	325
未济	.....	331

周易上经

乾

伟大的天

为利之道

三乾

三乾下

乾：元，亨，利，贞。

六十四卦的第一卦，是乾卦；第二卦，是坤卦。“乾”表示天，“坤”表示地。《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”天地为创造万物的根源；所以，列为六十四卦的第一、二卦。

“乾”是日出时光气舒展的形态；“乾”的发音近似“健”。在构成宇宙的阳阴二元中，阳具备创造的，运动的“健”的本质，纯粹由阳气构成的，最大的就是天，所以，用阳的符号一重叠成三，命名为“乾”。“乾”相当于天。然后，再用两个三上下重叠，用来表示复杂的天道变化。上下卦都用三，又象征最纯粹的阳，最高的健，以强调天的表象不变。

然而，这一卦为什么命名为“乾”，而不直接命名为天呢？因为天是可见的形象，而“乾”则是以天的功能来命名。

“乾：元，亨，利，贞。”是乾卦的“卦辞”，也就是这一卦判断吉凶的断语。“乾”是卦名，也是天的功能和天的法

则。“元”有根本与起始的含意。“亨”是通达，“利”是祥和，“贞”是正与固的意思。周文王作“卦辞”，原意是说：“天的功能，是万物创始的伟大根元，通行无阻，祥和有益，无所不正，而且执着”。执着最重要，~~动乱必须纯正~~、而且必须持续，如果不能持续，最后结果仍然不会圆满。

初九：潜龙，勿用。

“初”是由最下方开始，为乾卦的第一爻。“九”是阳爻。占筮时，得到乾卦，而且第一爻出现差舛，这时虽然是阳爻，但也有变为阴爻的可能性。这是周公解下的断语。

“龙”是我国古代最受崇敬的神秘动物，能够三栖：潜入深渊，行去陆上，飞腾天空。具有变化莫测，隐现无常的性格。所以，用来象征天道变化、阴阳消长以及人事进退的变化无常。同时，也象征天的无穷潜能和贤能有作为的伟大人物。

“潜”是潜藏。龙的活动，属于阳性，这一爻，虽然是阳爻，但位置在最下方，就是阳气刚刚在地下发生，还不能对外活动的时刻，所以，用“潜龙”象征。占断为“勿用”。“用”是功用、行动。“勿用”是指还不能发生功用或采取行动，有不可用，不能用，不必用的含意，但也有潜在的力量不可预测，难以限量的意思。

当处于这种状态时，就应当像潜藏的龙，隐忍不可行动，以等待时机。有一种说法，这是象征被囚在美里时父王。

这一爻，说明在潜伏时期，应当隐忍待机，不可轻举妄动。

九二：见龙在田，利见大人。

乾卦的第二爻，在下卦的中央位置，因而“得中”，是有

利的地位。

“二”是偶数，属于阴，在阴的位置出现阳爻，通常认为“不正”；但在乾、坤二卦中出现，并不发生正与不正的问题。另外，与“五”位的阳爻相对的“二”位应当是阴爻，这样才能“相应”。但在乾卦，虽然是阳爻也仍然可以与“五”位“相应”。

“见”即现。“初九”潜藏的龙，已经上升，出现在田野。由于阳爻刚健，又在居“二”，得中的位置，表明具备中庸的德行。“大人”是指圣明，或德才兼备的伟大人物。像这种刚健又具备中庸德行的伟大人物，已从隐忍中显现出来。必然有所为，他的德行，必将惠及天下，给人们带来无比的生机与希望。能见到这样伟大的人物，当然有利，所以，这一爻以“见龙在田”表象征；以“利见大人”比拟人事。

不过，“二”与“五”的地位不同，在“二”的位置，还没有得到权势，只不过是伟大圣明的德行已经显现而已。“利见大人”并不一定本身就是大人；也可能是见到有地位或没有地位的伟大人物的含意。有一种说法，这是象征文王由羑里被释放时。

这一爻说明：当伟大人物显现时，给天下带来生机与希望，有作为的人，应当拥护并给予支持，同时本身也应当接近群众，结合有作为的同志。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

“乾乾”即健健，“努力不懈”的意思。“惕”是警惕，“若”与然意相同。“厉”是严谨。“咎”的意思是说：与群众背离，必然造成过错，发生灾难。“九”是阳爻，“三”是奇数，居阳位，阳爻阳位，因而阳刚得正。但已离开“二”的中位，上升到下卦最高位置“三”，“九三”过分刚正，反而会有危险。有德行的君

子，本性刚健正直，如果终日奋发努力不懈，夜晚仍然谨慎警惕若昼，即使处于危险的地位，也不会发生过失与灾难。

这一“爻辞”，是用人事说明卦象。当具备智慧与德行的君子已经显现并受到注目时，就处于危险的地位了。这时就必须时刻发奋，努力不懈，日夜警惕，不休不止的致力于德业的完成，谨慎小心，这样才能避免出现过失与灾难。如果骄傲自大，就会招致危险。也有的说，这是象征文王返国后惕励奋发的时期。

这一爻，说明在成长时期，羽毛未丰，应当奋发努力，但必须戒慎警惕，以防灾祸。

九四：或跃在渊，无咎。

“或”是不定词，有感与似的含意。“跃”意思是虽然还没有飞腾，但已经在活动。“渊”是上面空空，下面无底的深山洞穴。“或跃在渊，无咎”。即当这一时刻，龙是否要飞腾，还没有下定决心；但已在深渊中，或跳动，或潜伏，进退有据，跃跃欲试，具有不可限制的潜在力量。

“渊”比“九二”的“田”位置低，但却是一跃而出，飞腾升空的起点；因而地位在田以上。这一爻是阳爻，却在偶数“四”的阴位，刚刚离开下卦，开到上卦的最下方，仍然缺乏安定感。也就是正在准备时期，进退行动的意向，还没有决定。所以，用“或跃在渊”的龙，象征人正在待机而动。进退只要把握住最有利的时机，就不会发生过失与灾难。一说，这是象征武王出兵武津又撤退的试探阶段。

这一爻，说明已经到了跃跃欲试的阶段，决定进退应当谨慎，把握住最有利的时机。

九五：飞龙在天，利见大人。

“五”在上卦居中，又是阳爻在奇数的阳位得正；所以，

是最理想的地位，“爻辞”也最吉祥。

飞龙得到天时地利，飞腾天上，据有无限的活动空间，又如午日当中，居高临下，普照天地，潜力无穷。以人事比拟，则象征刚健中正的伟大人物，已据有统治世界的地位。右时雍唐书称作“九五至尊”，虽然直接源自这一“爻辞”，但明显还是依据易理。“九”是阳数的最高位，“五”是阳数的最中位，含有“至尊中正”的意思。因而，这一爻，以飞龙在天，普降甘雨，象征伟大人物的恩泽，普及万民。

“和见大人”的占断，与“九二”相同，但由于“二”与“五”的地位不同，其作用也已经由内发展到外了。不过，仍然不是仅指占筮的人，其本身相当于“大人”，同时也有这两种含意，即伟大的人物应当选贤与能，造福万民；有作为的人，应当辅佐伟大人物，以展抱负。宋太祖曾经问王昭素说：“一般人怎么会占到‘九五，飞龙在天，利见大人’的卦？”王昭素回答：“波有妨碍。当我们占到这一卦时，是指陛下‘飞龙在天’，我们‘利见大人’”。这一机智的回答，使朱熹大为赞赏。一说，这爻象征武王伐纣，获得天下。

这一爻，说明已经到了大展鸿图的极盛时期，应当选用贤能，贤能也应当支持和拥护伟大人物。

上九：亢龙有悔。

“上九”是乾卦最高和最后的一爻，已经达到极点。然而物极必反，“上九”位置虽高，反而不如“五”位。

“亢”是极、高又干燥的意思。龙飞得过高，到达既高又干燥的极点，既不能上升，又不能下降，进退两难，以致后悔。乾卦全部是阳爻。在“五”的位置，阳刚恰好平衡。但再上一层，达到阳刚的极限，就会由于能量过大，形成不胜负荷的状态。这时，如果再有行动，事态反而严重，以致后

右，由右手取出一根，夹在左小指，将左手的签，六根一数，数尽时不留。余下的加小指中的一根，合计为一时，是初爻，二是第二爻，三是第三爻，四是第四爻，五是第五爻，六是上爻为“变爻”，再以“变爻”的“爻辞”占断。

掷钱法

这是不用竹签的占筮法，依据唐代《仪礼正义》〈士冠礼〉中所说的原则如下：

用三个铜钱抛掷。

两个面一个背时，是少阳—。

两个背一个面时，是少阴--。

三个背时，是变爻老阳☰。

三个面时，是变爻老阴☷。

这样，六次就可以由下而上得到全卦。六爻中有一个“变爻”时，占断看“爻辞”；有两个以上变爻时，占断看“卦辞”。

常用术语

在《易经》中使用许多易学特有的术语，尤其以“汉易”为甚。在本书中，虽然尽量排除，但《彖传》《象传》中，已经有若干常用的术语，为避免每次都要说明，在此列举最少限度的术语，先加以解说；而且这与《易》的整体思想，也有密切的关联。

“刚”“柔”，为万物生成的二元，或两种属性，以一与--表示。

“阴”“阳”与“刚”“柔”相同。“阳”等于“刚”，“阴”等于“柔”。

客观，不冲动，不逞强，不妄动，通权达变，才能掌握变化，善用法则。

象曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

孔子著《彖传》，解释乾卦的“卦辞”，是以天的法则，说明“乾”的含义，并将“无亨利贞”分为四种德行解释。

由“大哉乾元”到“乃统天”，解释“元”。首先，以伟大呀！赞叹乾元。“元”是大与始的意思，所以说“大哉”“资始”。“乾”指天的功能，《系辞传》中说：“天地之大德曰生”。天的功能，是生成万物而不自觉的冲动，生生不息的意念，当天的这一伟大功能开始时，同时也产生了一切。“资”是取的意思，万物皆缘于天的功能而始得以发生；所以说：“伟大呀！天功能之始，成为创造万物的根元，统帅以天为形象的宇宙。”

“云行雨施，品物流形。”说明“亨”，古人认为，生命的泉源是气，即气息、呼吸。天的气息，是构成万物的要素，赋予生命的流动泉源。由虚空中涌起的气，最明显的是云的飘动，进而降落充沛的雨，使天的生气，普遍流布到自界的每一角落，赋予万物各式各样的形体。这就是天的生生不息的功能，即亨通无碍，流布与扩散的阶段。

天的生生不息的功能，是伟大光明的宇宙，由开始到终了的原动力。随着时间的推移，由潜伏，显现，成长、跃动、飞腾到满盈，完成六个阶段的变化，时间的作用，就象乘着六条龙，驾御着天，在轨道上自由奔驰。

“乾道变化”以下，解释“利”与“贞”。《中庸》中说：“天

命之谓性”。性是受之于天，命是天所授；只是立场上的差异，实质相同。“乾”亦即天的法则，时刻都在变化，在此变化中，生育万物，各依其本质，赋予生命，有自然的法则性存在，保持这一自然的大和谐，才能使万物各得其所，各得其宜，真正祥和有益，持续纯正。所以，“元”“亨”是天生生不息伟大功能的发生与扩展，与之相对，“利”“贞”是这一功能的完成。天为生成万物的根元；同时，也保证宇宙的大和谐，超然于万物之上，使天下万国都得到安宁。

以上的阐释，整体来说，“元”相当于种子萌芽，“亨”是生长，“利”是开花，“贞”是结果。结果后，种子又落到地上，重新萌芽；即，元、亨、利、贞四德，依时序循环不已，无始无终。在此四德之间，天的生气，不断扩散流布；因而，“元”是四德之一，又涵盖四德。以人事比拟，是指有才德的君子，成为国家的领袖，在政治上实践天的法则，即可使世界和平。《彖传》的阐释，与朴实的“卦辞”比较，已具备高度的理论性；但在主旨上，仍然一致。

象曰：天行健，君子以自强不息。

《象传》由说明上下卦的象征及说明“爻辞”这两部分构成，作进一步的阐释，仍然相当朴实，与原义相距不远。由八卦演进到六十四卦，应用的是抽象的象征性符号，为了容易了解，再以现象界能够观察、感觉、体会得到的事物，来解释卦的象征：所以称作《象传》或《象辞》。

这二句，是解释《卦辞》，称作《大象》，即大现象的意思。通常《大象》是以上三画是什么，下三画是什么，合起来是什么卦的方式来解祥；但对乾卦则不，因为天只有一个。不过以☳与☳重叠成天，则是有意义的。因为天体运行，日复一日，从不休止，所以用两个☳重叠，以显示天体

运行的反复性。“疆”与强同，“自强”是强制自己，克制私欲，努力不懈的意思。天体运行，周而复始，刚健有力。君子应当效法天，不停的强制自己，努力不懈，力求进步，造福天下。

潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

这是《象传》中说明《爻辞》的部分，称作“小象”，即小现象的意思。

潜伏的龙，发生不了作用；因为阳刚的力量，还潜伏在地下。龙出现在田野；正以德行感化，普施于万物，以结合同志。终日自强不息；是在反复实践天的法则，以锻炼自己。或者从深渊中跃出；意思是说已经完成准备，进退有据，即使前进，也不会有过失与灾难。龙飞腾升天，是指唯有具备才德的伟大人物，才能到达这一地位。飞腾到极限的龙，会后悔，因为盈难以持久，满则招损。“用九”即阳刚的运用，应当遵循实践天的德性，顺其自然而变通，不可争强好胜。刚柔兼备，才能安全吉祥。

文言曰：“元者，善之长也，亨者，嘉之会也，利者，义之和也，贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合体；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四者 故曰：乾：元亨利贞。”

《文言传》是将乾、坤二卦的《彖传》与《象传》的说明，作更进一步的推衍解说，已与《卦辞》《爻辞》的原义，多少有出入。显然，这是专以人事的德行修养来阐扬，用儒家的理论解释《易》

首先分析四德，即天的特性。“元”是生成万物的根元，一切善行的首要条件。“亨”是天生成万物的意图的流布与扩散，使一切美好事物集合起来。“利”是天生成万物的意图的完成，使一切的事物，各得其宜，彼此和谐。“贞”是天生成万物的意图，纯正而执着，乃一切事物的骨干。君子应体实践至善的仁，才足以领导他人；能够使一切美好的事物，集合于一堂，才能够合乎礼义，即道理；能够使万物得到利益，以及使道义达到和谐的状态；能够执着的固守纯正，才足以使一切事物具有骨干，立于不败之地。惟有君子才能够实践这四项德行，这就是“乾：元亨利贞”的道理。

以上是第一节。在《左传》襄公九年的记事中，鲁国妇人穆姜，叙述䷀随卦的四德，几乎与这一段完全相同。朱熹认为这是古语，被穆姜引用，孔子也根据这一古语，阐释乾卦。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？

子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之；确乎其不可拔，潜龙也。”

以下详细说明各《爻辞》的意义。孔子解释“潜龙勿用”说：“这是龙，即有作为的人，隐藏而看不到的德行。意志不因世俗而改变，不争虚名；隐退而不闷闷不乐，主张不被接纳，也不忿慨不平；主张能够愉快的实现，则实行；耽忧难以实现，则摆脱；坚定信念，而不动摇，这就是潜龙的德行。”

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？

子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：‘见龙在

田，利见大人。’君德也。”

“庸”同用，日用、日常的意思。“闲”，门中有木，原意是防止家畜逃出。孔子解释“九二”的《爻辞》说：“这是龙纯正而中庸的德行。日常说话应守信，日常行为要严谨，防止邪念，心存诚实。对世人有贡献，而不夸耀，以博大的德行去感化。《易》所说的‘龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。’指的是领导人物的德行。”关于“诫”，在孔子的孙子，子思著的《中庸》中，有详细的解说，与这一《文言传》的思想，脉络一贯。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？

子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

孔子解释“九三”的《爻辞》说：“君子进德修业，请求忠信，是为了增进品德。修饰言辞，应以诚信为本，是为了立业。知道时机到来，全力以赴，才能够把握机会。知道何时应当终止，断然终止，才能够保持道义上的分寸。所以，居于领导地位时，才不会骄傲；为人部属时，也不会忧忿。因而，能够自强不息，因应时机，知道警惕，虽然在危险的状态中，也不会有过失与灾难了。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？

子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

孔子解释“九四”爻辞说：“或在上位，或居下位，并非经常不变，但不是为了邪恶。或者前进，或者后退，没有一定

的规律，但不能脱离群众。君子进德修业，是为了把握时机，所以不会有过失与灾难。”

孔子的解释，“下卦”是以品德、学业为主题，“上卦”则以时间、地位为主旨。

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？

子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

孔子解释“九五”的《爻辞》说：“声调相同，产生共鸣；气息相同，相互吸引；水往低湿处流，火往干燥处烧；云跟随龙，风跟随虎。圣人的作为，使万物自然而然的感应，真情得以显露，因而，以天为本，向上发展，以地为本，向下扎根，这就是万物各依其类别，相互聚合的自然法则。”

这一节，是非常有名的文章。以物与物相互感应，引伸到“圣人作，而万物睹。”得到“各从其类”的结论，以此解释“飞龙在天，利见大人”。古代帝王，被称作“九五至尊”，以龙象征，比拟为圣人，就是源自“圣人作，而万物睹。”这一解释。司马迁在《史记》的“伯夷列传”中，借用“圣人作，而万物睹”这句话，引伸发挥，解释成人生祸福，全凭机遇，伯夷因孔子的赞美而扬名，颜渊因追随孔子而标古。这虽然是司马迁因自己的遭遇，有感而发，但也可以算是“各从其类”的另一种解释。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。”

孔子解释“上九”的《爻辞》说：“高高在上，虽然高贵，但实质上已经失去地位；由于过于高贵，已经脱离了民众；

虽然有贤明的属下，却得不到他们的辅佐，所以，在这种状态下，有所行动，必然会招来懊悔的结果。”

以上，为《文言传》的第二节，完全是以人事的进德修业，立身处世的道理，推衍阐释《象传》的含意。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，与时偕行也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

第三节，再反复以时与位为重点，解说《爻辞》，以道理说明现象。“潜龙勿用”是说地位低，还不能发生作用。“见龙在田”是说时机还没有成熟，仍须等待。“终日乾乾”是说自强不息，仍在奋发努力，做应做的事。“或跃在渊”是说正在自我试练的时期。“飞龙在天”是说已经获得地位，正在施展抱负。“亢龙有悔”是说功业已经达到极点，因满盈而招损。“乾元用九”是说应当客观的运用阳刚的变化原则，刚柔并蓄，则天下始能太平。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

第四节日对《爻辞》的解释，角度又稍为改变，以天道为重点，用现象说明道理。

“潜龙勿用”，阳刚之气仍在潜藏。“见龙在田”，天下已见到欣欣向荣的文明气象。“终日乾乾”，随着时间自强不息。“或跃在渊”，天的法则此时已开始革新。“飞龙在天”，客观的把握阳刚的变化原则，善加运用，就可以实现天的法则了。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以

美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙以御天也。云行雨施，天下平也。

第五节，用《彖传》推衍，以歌颂天道的伟大；由本质的性与情，即体与用，来阐释。

“乾元”是天创始万物，无往不利。“利贞”是天内在的本性及发生于外的感情。天创始万物，能够以最美满的利益，普遍施予天下，却不张扬所施予的利益。太伟大了！天的功能不是太伟大了吗？刚强、健壮、适中、正当、纯粹，无不达到极点。六爻变化无穷，其发挥的作用，却无不与天的本性真情，相互沟通。随时移动，就像骑着六条矫健的龙，驾驭着天的法则，有规律的运行，使云流动，普降雨水，让天下万物，和谐均衡的生长。

这一节中，“六爻发挥，旁通于情”这一句话，非常重要，是研究易学的关键所在。亦即，由六爻构成的卦，推演下去，变化无穷，但发挥的作用，则无不本于天道的极至纯粹、创始万物的真情。这一真情，可以说是易学的真髓。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

以下为《文言传》的第六节，再从伦理的角度，阐释六爻，这是“初九”的解说。

君子的行为，是以完成品德修养为目的；而且，必须表现于日常可以看到的行为中。潜的意义，是隐藏还看不到，行动的时机，还不成熟；所以，君子还不能发生作用。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。
易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

这是解说“九二”中的“大人”。

君子追求学问，以积累智识；抱着怀疑的态度，以明辨是非；以宽厚的态度，待人接物；以仁爱之心，作为行为的准则。《易》中说：“龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。”这是指领导人物应有的德行。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

“九三”阳爻在阳位，居于刚强，又不在下卦“二”的中位；所以，上不着天，下不落地，处于危险的地位。因而，必须自强不息，随机应变，多加警惕，处境虽然危险，也不会发生过失与灾难。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

“九四”刚离开全部都是刚爻的下卦，又以刚爻重叠，进入上卦最下方的位置，而且不在上卦“五”的中位，仍然过于刚强。六爻的位置，象征天地人，“初”与“二”是地位，“三”与“四”是人位，“五”与“上”是天位。但“四”已远离“二”的地，未到达“五”的天，又在“四”的人的最高位；所以说，上不着天，下不落地，中又即将不属于人，处在不安定的地位；因而说“或之”。“或”是疑惑的意思，仍在迟疑不决，尚未采取行动，所以不会有过失与灾难。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

这是解释“九五”中的“大人”。

所谓“大人”，他的德行，要与天地相合；他的光明，要与日月相等；他的进退，要象四季一样循循有序；他奖善惩恶，要与鬼神所降的吉凶相当。他的作为，先于天时，但符

合天的法则，天不会背弃他；后于天时，则遵循天的时机。因此，天尚且不背弃他，更何况是人？何况是鬼神呢？

曾子《大学》中的“大学之道，在明明德”的思想，就是源自这一“大人”的解释。另外《庄子》在《逍遥游》篇中，描述藐姑射山的仙人，乘云驾馭飞龙，遨游在四海以外，就能使天下万物和谐，五谷丰收；这一仙人的形象，也与“大人”相似。

亢之为言也，知进而不知退；知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？

这是解释“上九”中的“亢龙”。

亢这个字，是指只知前进，不知退守；只知道生存，不知道死亡，只知道获取，不知道丧失。难道只有圣人能够做到吗？知道进退存亡，而不失其正当；难道只有圣人能够做到如此吗？

在这一段中“知进退存亡，而不失其正，其唯圣人乎？”正是“用九”的最好解释。

乾卦，阐释宇宙创始万物，大自然的法则，至大、至刚、至中、至正，具备创始、亨通、祥和、坚贞的伟大功能，其行周而复始，无穷无尽，是人类至高无上的行为典范。因此，孔子不厌其详，从各种角度，反复加以阐扬。

大自然的运行过程，由潜藏蕴酿生机，萌芽生长，奋发茁壮，欣欣向荣，经过不断的考验，到达开花结果的极盛时期，然后又由盈而亏，返回原始，重复生息过程，循环不已，以至于无穷。然而，大自然这一生生不息的伟大功能，完全出乎自然，祥和而且执着于纯正。人类行为，应当效法大自然的运行规律，领悟从无到有，由盈而亏的法则性，才

能把握时机，知道进退。当潜伏时期，应当觉悟，无法发生力量，必须坚定信念，隐忍待机，不可妄动。当显现时期，羽毛未丰，应当以诚信，接近群众，结合力量，才能获得立足之地。当成长时期，应当奋发，自强不息，充实力量；同时，还必须戒慎恐惧，以避免危险，遭致毁损。当茁壮时期，应巩固群众基础，审慎把握最有利的时机，一举而获得成功。当抱负得以施展的极盛时期，应当一本初衷，选用贤能，造福群众，使其各安于位，各得其宜，达到安和乐利。盛极而衰，是大自然的常则，居安必须思危；物极必反，极端阳刚，必然产生反作用；唯有时刻警惕，冷静，客观，不逞强，不冲动，顺其自然，谨慎地因应变化，善用刚与柔的法则，掌握进退存亡的关键，坚定纯正，始能确保祥和与安全，并特别强调，执着于纯正的重要性。

坤

地的包容
为臣的道

☷ 坤下

☷ 坤上

坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

“坤”是伸的意思，也有顺的含意。“乾”是朝日光气舒展的形象；与“乾”相对的“坤”，主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

“坤”是伸的意思，也有顺的含意。“乾”是朝日光气舒展的形象；与“乾”相对的“坤”，是地气舒展的形象。“乾”是创始万物的天的功能，“坤”则是顺从天，使天得以形成万物的工具。坤☷全爻都是阴爻，阳的形象，最大的是地，所以用“坤”象征地。将两个☷重叠，仍然称作“坤”，因为纯粹的阴，最柔顺。

“坤”也具备“元亨利贞”四德。但与“乾”不同，并非在任何情况下，都对万物有利，只有在像柔顺、健行的母马一样，执着于正在时才如此；即大地依顺着天，资生万物，向前奔腾不息的情况下，才会有利。又，大体向右转，地球向左转，大地虽然反天体运行的方向逆转，但仍然依顺天的法

则变化，其势如同母马喜欢逆风奔驰，却又性情柔顺。所以，“坤卦”以母马为象征。

君子前进，必有所为，但领先则迷失，随后才能有所得，有主宰，因而有利。因为“乾”是主导，“坤”为顺从，唯有追随“乾”，才不会迷失。就像思想领导行动，才能把握正确方向。

依八卦的方位，西方是“坤”“兑”的卦位，南方是“巽”“离”的卦位；都属于阴；所以，往西南方，可以得到同属于阳的朋友。东方是“艮”“震”的卦位，北方是“乾”“坎”的卦位，都属于阳；因而，往东北方，就会失去同属于阴的朋友。一说，月初的夜晚，月亮由西南方升起，由亏而盈，得到光明；然后，由盈而亏，在月尾的早晨，月亮于东北方消失，失去光明这是以月亮盈亏的方位来解释。总之，行动必须正大光明。才能获得正义力量的支持。

最后的结论：只要安详的执着于正道，就会吉祥。

象曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《彖传》是就《卦辞》厚有的含意，加以阐扬。首先以“至哉”赞美“坤元”。

“至”是至高、至大的意思，在语气上，比赞美“乾元”的“大哉”，层面稍低。“坤元”是大地功能的开始，生成万物的根元。乾卦用“万物资始”，坤卦用“万物资生”，“始”指生命的开始，“生”指生命的完成，层面也有差异。大地的功能开始，形成万物的生命，这是由于顺从承受了天的法则。以上

解释“坤元”。

大地深厚，负载万物，具备无穷的德行。包容、广阔，光明，远大，使各个种类的物，都能顺利的生长，以上解释“亨”。

雌性属于阴；因而，母马与大地同类，具有在地上奔驰的无限能力，而且性情柔顺。祥和、纯正，并且执着。君子应当效法这种以母马为象征的大地的德行。以上解释“利贞”。

领先会迷失路途，随后才能顺利地找到常规。西南方向，可以得到朋友的协助，因为是与类同行；东北方向，将失去朋友。因此，与同类并行，最后才会吉庆。安祥并且坚持纯正，所以吉祥，因为符合大地无穷的德行。

象曰：地势坤。君子以厚德载物。

这是《象传》解说《卦辞》的“大象”部分。因为地只有一个，所以将上下卦一并解释。

“坤”象征大地的形势；君子应当效法大地，以宽厚的德行，负载万物。

初六：履霜，坚冰至。

象曰：履霜，坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

“初六”在坤卦最下方，开始的第一爻，是老阴，即具有变化成阳爻的可能性。象曰是“象传”解释“爻辞”的“小象”部分。自坤卦开始，将“小象”分割，附在各“爻辞”之后，以便于阅读。原则上与“爻辞”一并解释。

“初六”是坤爻最下方的阳爻，以“履霜，坚冰”象征。在这一最低的位置，阴气凝结成霜，但到了降霜的季节，不久寒冬即将来临，结成坚冰。所以，当踏到薄霜时，就应当想

到，结冰的季节就要来了。这是大地的现象，说明阴阳的消长，在这一地位，阴气开始伸长，阳气逐渐消失。

“驯”是顺从；“致”是尽的意思。阴气开始凝结成霜，依大地的法则，循序而下，就到达结冰的季节了。

这一爻，说明见微知著的道理。

六二：直、方、大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

“六”是阴爻，“二”已升到偶数的阴位。阴爻阴位得正，又在下卦的中位，所以中正，最纯粹。

这一爻，以大地的形势说理。大地一直向前延伸，古人说天圆地方，地又极为广大；所以用“直”“方”“大”形容。以大地的德来说，固执纯正是“直”；有整然的法则性是“方”；顺从天的德行是“大”。只要具备“直”“方”“大”的德行，不需要学习，也不会不利。

《象传》说：“六二”这一爻的行动，顺从大地的法则，一直向前，不需要学习，也不会不利；这正是大地法则的光明伟大。

这一爻，说明直率、方正、宽人，是做人的基本态度。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

象曰：含章可贞；以时发也。或从王事，知光大也。

“六三”是阴爻，在奇数的阳位，是从属的地位，但仍然持有积极的能力。不过，“六三”在下卦的最高位，已不能永远不变。

“章”是美丽的文采，必须含蓄，才能继续保持纯正。不过，美丽的文采，难以长久隐藏，随着时间的延伸，会被发

现，或许不得不跟随君王，从事政务。但不可重视个人的成就，最后才能有结果，这正是智慧的光明远大。

这一爻，说明含蓄。

六四：括囊；无咎，无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

“六四”是阴爻，在偶数的阴位，却是上卦的最下位，虽然得正，但不得中，过于阴柔，仍然是危险的位置。

“括囊”，是将口袋收紧。象征处于危险的地位，应当收敛，谨言慎行，才不会发生过错。虽然得不到赞誉，却可以避免灾祸。

在《荀子》〈非相篇〉中，将“括囊无咎，无誉”指为“腐儒”，解释成乡愿。不说话，虽然不会犯错，但也不值得称赞。

这一爻，说明收敛。

六五：黄裳，元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

《左传》昭公十二年的记事中，有这样一段话：南蒯谋反，占筮出现这一坤卦“六五”，非常高兴。但子服惠伯却规劝他说：“如果是忠信的事，则可；不然必败。”接着解释这一爻辞说：“黄是中色，裳是下饰……”这是关于黄裳最古老的解释。

我国古代自然哲学的五行说，认为构成物质的元素，为木、火、土、金、水；以颜色来说，分别相当于青、赤、黄、白、黑；以方位来说，相当于东、南、中、西、北。因而，黄是土，即大地的颜色；也是中央的颜色。五行的说法，虽然盛行在春秋战国以后，但渊源很早，难以完全否定。

“六五”在上卦的中位；因而用黄色象征。但在奇数的阳位，并不正，所以用“裳”比拟。“裳”是装饰性的下衣，比拟谦逊的态度。“黄裳”象征中庸谦逊的态度；所以最吉祥。“文”是美丽的文采；具备像黄色下衣一样中庸谦逊的美德，最吉祥，因为内在的文采，自然会流露于外。

黄色的下衣，是具有命士以上身份的人，穿黑色礼服时，穿在下面的衣服，下士穿杂色的下衣。上衣长，罩在下衣的外面，再束带。“文在中也”是说美丽的下衣，隐藏在上衣的下面，用来比拟内在的美德。

这一爻，说明谦逊。

上六：龙战于野，其血玄黄。

象曰：龙战于野，其道穷也。

“上六”已到达六爻的最高位，又是偶数的阴位，而坤卦又全部是阴爻；因而，阴已旺盛到极点，是在阴极反阳的地位，其势不能不与阳争，阴阳相争，即小人与君子、邪恶与正义相争，结果两败俱伤。所以，用两条龙在野外战斗，流着黑黄色的血来象征。天玄地黄，天地相争，所以流的血是黑黄色。

龙所以在野外战斗，是因为穷途末路，迫不得已，当然凶险。一说，这是象征暴君讨王的灭亡。

这一爻，说明极端阴柔，必然凶险。

用六：利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也。

“用六”是指占到坤卦，六爻都是变爻，有可能全部变为阳爻时的断语。“用六”与乾卦“用九”的用意相同，即善于运用坤卦六爻的变化法则，不要被变化所拘束。二者不同的是：乾卦“用九”是指善用阳刚，如天的法则，创始养育万

物，而不求报偿，具有主体性。而坤卦“用六”，则是运用阴柔，如顺从承受天的法则，生成负载万物，是属于从属的地位。因而，坤卦“用六”，必须坚定地、永远地坚持纯正，目光远大，才能获得有利的结果。

这一爻，说明用柔的法则，以执著纯正为先决条件。

文言曰：坤至柔，而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

以下，是《文言传》将《彖传》的解释，进一步延伸，以儒家的论理来阐扬。

“坤”，也就是大地的法则，极柔，但行动时则刚强；极静，但德行方正；随后而有所得，在于遵守主从关系的常规；能包容万物，而且使其生长光大。“坤”的法则，难道不是非常柔顺吗？承受天的意志，依照时序运行。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。易曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这一节，解释“初六”的“履霜，坚冰”。

积善的人家，必然有多余的吉庆，遗留给子孙；积恶的人家，必然有多余的灾殃，遗留给后代。臣下杀死君主，儿子杀死父亲，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐累积的结果，这都是由于能辨别是非，而不及早辩明是非的结果。所以，《易经》说：“踏到霜时，坚冰就要来了。”这是时序的必然法则。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，又以方外，敬义立，而德不孤。“直、方、大，不亏无不利”；

则不疑其所行也。

这一节，解释“六二”的“直、方、大”。

“直”即正，“方”指义。君子以恭敬谨慎的态度，使内心正直；以正义的准则，作为外在行为的规范；只要确立敬慎与正义的精神，他的德行，就不会孤立。所以说：只要正直，有原则，宽大，用不着学习，也不会有不利；自然对自己的行为，就没有疑惑了。

阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

这一节解释“六三”的“含章”。

阴柔虽然是美德，但要含蓄隐藏；用来从事君王的政务时，不可以居功。这是大地的原则，为妻子的原则，为臣下的原则，即处在从属地位时必须遵守的原则。大地的原则，生育万物，而归功于天；所以，在时序的交替中，能够有始有终。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊；无咎，无誉。”盖言谨也。

这一节，解释“六四”的“括囊”。

在天地的自然变化中，草木茂盛；如果天地闭塞，则贤能的人，就遁隐了。所以，《易经》中：“收紧袋口，不会有过失，但也不会有荣誉。”是说言行应当谨慎。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

这是解释“六五”的“黄裳”。

君子应当像黄色，位居中央。通情达理，则通达四方，条理分明。应当使自己保持在正当的地位，则美德就具备于身体内部，自然畅达于四肢，而能行动自如。应当使美德向

外表现在事业上，这才是美的极致。

子思著《中庸》，其概念显然得自这一“黄中”的观点。

阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

“上六”阴已经到达极盛的地位，因而一反顺从阳的原则，反而猜疑阳，必然发生战斗。这是由于阴已达势极，误以为阳已经消失，自己就是阳；其实阳依然存在，仍然像潜伏的龙，正在待机而动。虽然阴已经盛极一时，但仍未脱离阴的本质，依然是与阴血缘相通的同类，是假的阳。黑黄色本来就是天地混杂的颜色，天是黑色，而地是黄色。龙流着黑黄色的血，是说阴与阳，即君子与小人、正义与邪恶，两败俱伤。

坤卦，阐释地的法则。在宇宙创始万物的过程中，天创生万物，地负载完成生命。地的法则，是安详与纯正，柔顺的遵循天的法则，而刚毅行动；安静的谨言慎行，所以，其行动方正；追随而不超越；包容而不排斥；具备至柔的性格。这正是为人的基本态度，应当见微知著，了解一切结果，都有累积而成的必然性，必须防患于未然。应当直率、方正、宽大，含蓄而不炫耀，收敛而言行谨慎，谦逊坚持中庸的原则。应当外柔而内刚，外圆而内方。然而，用柔的原则，也不可以极端，极端必然凶险。必须深切体认主从关系，坚持纯正，冷静客观，通权达变，掌握变化，柔而能刚，善用柔的法则，才能够逢凶化吉。

屯 萌芽，充满 生的艰难

☳震下

☵坎上

屯，元亨利贞，勿用，有攸往，利建侯。

《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者，唯万物；故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。”

“屯”原义是草木萌芽于地，含有生的开始的意思。草木萌芽，充满生机，因而“屯”又有充满，充实的意思。另外，草木萌芽的过程，相当艰难，所以“屯”也有艰难、停止的意义。

“乾”是天，“坤”是地，天地交会，万物开始生成，充满于天地之间。因而，在乾、坤二卦之后，接着是这一卦，命名为“屯”，象征生的开始、既充满又艰难。

天地的生机，蕴酿于冬季，草木萌芽，开始于寒冬，却生气蓬勃，不畏艰难，意志坚定，祥和的，纯正的，创始了生命。所以说，屯卦也具备创始、亨通、祥和、坚贞，即“元、亨、利、贞”四种德行。然而，草木刚刚萌芽，非常脆弱，仍然不能利用，也没有用处；因而“勿用”，不可轻举妄动。

不过，当草木萌芽之后，就坚定的成长，冬去春来，从此茁壮，欣欣向荣，前途不可限量。以人事比拟，是说只要锲而不舍的继续奋发进取，就有奠定公侯基础的有利条件，所以说“有攸往，利建侯”。

以卦形来说，屯卦的下卦“震”，象征雷，作用是动；上卦“坎”，象征水、雨、云，作用是陷、险；全卦象征天地相交创始万物时，必然艰难而且危险。倘若果敢毅然地行动，也有平安度过的可能。不过，前途仍然艰险，必须坚持纯正的初衷，不可轻率冒进。

又，屯卦最下方开始的“初九”，是在一群阴爻的下方，为这一卦的主爻，只要毅然前进，就希望无穷。何况屯卦与乾卦、坤卦同样四德具备，这是其他各卦少有的情形，所以占断仍然是：“吉”。

彖曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。

雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁

“乾”全部阳爻，是纯阳的卦；“坤”是纯阴的卦；而屯卦，下卦的震三，是三坤最下方的阴爻，变成阳爻，为阴阳刚柔相交的形象；上卦三坎，是险难的形象。因而，全卦象征刚与柔开始相交，发生创始时期的艰难现象。

“震”的作用是动，“坎”的象征是险。所以说，是在危险中行动，想要“大亨”，畅行无阻，就必须“贞”，坚定纯正的初衷。

“震”又象征雷，“坎”又象征雨，雷雨一旦行动，遍地大水满盈，象征天地初创杂乱无章的艰苦时期。以人事比拟，这虽然是创建公侯基业的有利时期，但不安宁。

象曰：云、雷、屯；君子以经纶。

“经纶”是织布时理顺纱线的意思，用以比喻策画经营。

云是雨的前兆，所以说上卦“坎”是“云”，下卦“震”是“雷”，云与雷合成屯卦，以象征天地初创的苦难时期，君子应当以天下为己任，负起策画经营建立秩序的责任。

初九：磐桓；利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

“磐”是大石，“桓”是树名，大石压住草木，阻碍生长，“磐桓”比喻前进不得，即踌躇的意思。

“初九”阳爻，是在最下方开始的位置；因而，虽然刚健，却处于困顿的苦难状态。不过下卦“震”，有动的作用；“初九”又与上卦的“六四”阴阳相应，当然会奋发前进。然而，“六四”在上卦“坎”即陷、险的最下方，是危险的陷井，以致“磐桓”，不得不踌躇。虽然如此，但“初九”阳爻阳位得正，态度坚贞，仍然有利。

“初九”是屯卦的开始，意义重大。阳爻位于阴爻的下方，以人事比拟，表示有才能，又正当有利于建立公侯基业的草创时期，前途大有可为。

所以《象传》说：虽然踌躇，但志向，行为纯正，只要不高高在上，能够与基层群众亲近，就可以大得民心，获得拥戴。

这一爻，说明草创苦难的初期，虽然使人踌躇，但也正是建功立业大有作为的时期；正当即有利。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪冠婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

“如”与若，然相同。“屯”是困顿、困难。“遭”是进退退。“乘马”是四匹并列的马；“班”是行动不一致。在《左传》中，有将脱离行列的马，称作“班马”的用法。“字”，据《礼

记》<曲礼>载：“男子二十，冠而字；女子许嫁，笄而字。”即，古时男子成年戴冠，女子出嫁用簪将发束起，这时，于本名以外，再起一字（号），以便于别人称呼，不必直呼姓名；因而，女子出嫁说是“字”。不过，另有一说，古代没有将出嫁说成字的用法，应当作怀孕解。

“六二”阴爻阴位，而且在下卦的中位，所以中正；又与上卦的“九五”阴阳“相应”，应当结为夫妻。不料“六二”又恰好在阳刚的“初九”上方，非常接近，以致“屯如”“邅如”，进退两难了。就像并列的四匹乘马，脚步不一致，难以顺利前进。

又象征“初九”强横，胁迫“六二”下嫁，但“六二”贞烈，等待十年之久。才摆脱“初九”的纠缠，终于与相应的“九五”结合。

《象传》说：“六二”的困难，是位于阳刚的“初九”的近上方。十年才嫁，这是反常的现象。

这一爻的含义，说明在艰难的困境中，必须意志坚定，不为威武所屈，不被反常的现象动摇。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

象曰：即鹿无虞，以从禽也，君子舍之，往客穷也。

“即”是就、近的意思。“虞”是古代管理山林的官名。“舍”即舍弃。“禽”同擒，当猎物解。“吝”有惜、恨、耻的含义，比“悔”的程度高，接近“凶”。

“六三”阴爻阳位，因而不满，想要妄动。但“六三”既不正，也不中，又与“上六”同是阴爻，也不相应，轻率冒进，必然陷入困境。

以打猎追逐“鹿”来比拟。如果没有管理山林的人作向导，就不免会迷失在林中。因而，君子应当机警，没有向导，不如舍弃，如果冒然前往，就会有迷失和被困在林中的耻辱了！

《象传》说：追鹿没有向导，是盲目的追逐猎物。君子应当舍弃，前往会带来耻辱，因为将无路可走。

这一爻，说明应当知机，明辨取舍，不可盲目行动。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

“六四”阴爻，本来与下卦的“初九”阴阳相应；但与上卦的“九五”过于接近，由于“初九”“九五”的相互牵制，使“六四”意志动摇，犹如脚步不一致的四匹乘马，进退两难。然而，“六四”毕竟与“九五”接近，只要向前去“求”，就能够结合，所以说吉祥，没有不利。

《象传》说：向前追求，状况才能够明朗。或者，向前追求，才是贤明的态度。

这一爻，说明当进退不定，抉择困难时，应当采取积极的态度，惟有结合同志，向前追求，才能使状况明朗化。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

“屯”是将难的意思当作动词用。“膏”是油脂，引伸为恩泽的意思。

“九五”中正，又在最尊贵的“五”位；然而，却陷在上卦“坎”的险陷的正中央，以致行动困难。

“九五”本来与“六二”阴阳相应；可是“六二”阴柔，没有力量给以应援，不足以解困。何况阳刚的“初九”，又在最基层受到拥护。以致“九五”被重重困在阴中，孤立无援。所以

“屯其膏”，纵然有能力，也难以施展。在这种状况下，如果是小事，保持纯正，还会吉祥；如果是大事，即便保持纯正，也难免凶险。

《象传》说：在这种状况下，纵然要施展抱负，前途也未必光明。

这一爻，说明在孤立无援时，应当退守自保，不可逞强冒进。

上六：乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

“涟”是落泪。“上六”阴柔，却上升到极点，已经是日暮途穷的刻。与下卦的“六三”，同属阴爻，不能获得应援，以致陷于进无可取，退无可守的绝境；因而忧惧，血泪涟涟。

《象传》说：在这种状况下，又怎么能长久呢。

这一爻，以物极必反相告诫。在《易经》中，反复不断的以“满盈”提出警告。

屯卦，阐释天地草创，接着来的，是秩序尚未建立，混乱不安的苦难时期，但也是英雄豪杰建功立业的大好时机。当此草创时刻，充满危机，必然踌躇，难以把握方向；必须坚定纯正的信念，否则一失足成千古恨。因而，必须富贵不淫，贫贱不移，威武不屈，不可因一时反常现象而动摇；应当明辩果断，知道取舍，不可轻举妄动。当处于进退两难的困境时，应当积极进取，才能使状况明朗，找到出路。当孤立无援时，应当退守自保，先求安全，再求发展。最后再以满盈告诫，物极必反，应知适可而止。

蒙

蒙昧

启蒙、教育

☵ 坎下

☶ 艮上

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《序卦传》说：“物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之稚也。”

“蒙”是蒙昧、幼稚的意思；也有启蒙、教育的含义。当万物生成以后，接着来的是幼稚蒙昧的时期，教育成为当务之急。

屯卦的卦形，倒转过来就成为蒙卦。这种相互对称的卦形，称作“相综”“综卦”“覆象”或“反卦”，有彼此相反相成的性质，应当相互参照。

这一卦，下卦“坎”，象征水、险；上卦“艮”，是山的形象，有止的作用。所以，蒙卦的卦形，是山下有险，也就是昏蒙的场所。又，下卦是险，上卦是止，意味着内心恐惧，对外抗拒，象征幼稚愚昧，所以命名为“蒙”。

这一卦，以下卦的“九二”为主体。这一爻，刚爻得中，又与“六五”阴阳相应，具备启蒙的力量。因而“亨”，可以畅

行无阻。

“匪”同非，“我”指“九二”，“童蒙”为幼稚蒙昧的人，指“六五”。以下说的是占筮，但也可以看作教育的原则。

并非我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童来求我教导。《礼记》〈曲礼〉中说：“礼，闻来学，不闻往教。”就象问卜一样，应当诚心诚意去求教。第一次告诉他，如果二次、三次来麻烦，就成为“渎”，即冒犯；冒犯，就不再告诉他。

启蒙的工作，原则上必须动机纯正，坚持到底；所以“贞”才有利。

象曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

《象传》说：蒙卦的形象，是山下有险，停止不前，所以蒙昧不明。

蒙卦所说的亨通，是指由于行动切合时机，而且把握不偏激的中庸原则。所以能够畅行无阻。

不是我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童来求教于我；是由于志同道合，彼此感应。初次来求教，告诉他；是由于他心存刚毅，符合中庸的道理。再三前来，就成为冒犯，冒犯，就不再告诉他；是因为他蒙昧，而且也冒犯了他自己当初求教的初衷。

启蒙是为了培养正道，这是神圣不可侵犯的事业。

另外，在《礼记》《中庸》中，也有“君子之中庸也，君子而时中”的说法。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

蒙卦的上卦“艮”，象征山；下卦“坎”，象征水。所以，

《象传》以山下流出泉水，说明蒙卦的形象。

山下流出泉水，犹如启蒙幼童，开始是潺潺细流，最后成为滔滔江河，滋生万物。因而，君子应当效法这一卦的精神，以果敢的行动，培育品德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

“刑”是惩罚，有纠正的含义。“桎梏”即刑具，又作拘束解。“说”与脱意相同。

“初六”是阴爻，又在开始最下方的位置，是最幼稚蒙昧的时期。所以，必须“发蒙”，启发蒙昧。

启蒙的开始，要像使用刑罚纠正罪恶，这是有利的。然而，刑罚的作用，旨在利用刑具告诫，期望刑期无刑，脱去刑具。如果一味严刑重罚，超出限度，反而引起反抗，招来羞辱。

《象传》说：利用刑罚以纠正过失，是有利的；但这是指启蒙的最初阶段，首先要端正法则，法比罚重要。

这一爻，说明教育开始应当严厉，但不可过当，而且应该先订立规范。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。

象曰：子克家，刚柔接也。

“包”是包容的意思。“九二”是下卦唯一的阳爻，即唯一刚健的力量，是下卦的主体，负有统率其他各阴爻的使命，具有启蒙的责任。但由于教导的对象众多，资质不同，不能强求一致，应当包容。“九二”虽然刚健，但在下卦的“中”位，性格中庸，能够包容，所以吉祥。

由另外的角度看，“九二”与“六五”阴阳相应。“二”是阳，相当于丈夫；“五”是阴，相当于妻子；丈夫能够包容，所以

娶妻吉祥。

以家庭来说，“六五”相当于父，“九二”相当于子。但“六五”柔弱，不能负起一家的责任，而“九二”则健，又能包容，可以使家庭兴旺。

《象传》说：儿子所以能够负起家庭的责任，是由于“九二”能够与“三”“四”“五”的阴爻接近，且能包容的缘故。

这一爻，说明教育应当包容，有教无类。

六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。

象曰：勿用取女，行不顺也。

“六三”，阴爻阳不正，离开“二”也不中，虽然与“上九”的阳爻相应，但紧接在“九二”之上。既向往“上九”，又舍不得“九二”，因而失去主张。

以女人比拟，见到刚健有财势的“金夫”，就忘了自己，失去主张，娶这样的妻子，当然不会有好结果。

《象传》说：不可以娶这样的妻子，因为以后不会顺利。

“顺”也解作慎。古代顺与慎通用，例如《荀子》〈修身篇〉中，就将“慎墨”写作“顺墨”。因此“行不顺也”，也解释成行为不会检点。

这一爻，强调教育应坚定信念，不可见异思迁。

六四：困蒙；吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

“六四”是阴爻，可以与之相应的“初六”，也是阴爻，距离阳爻“九二”又远，得不到援助；因而，蒙昧困顿，十分懊恼。

《象传》中的“实”，指“九二”。阳爻的性质，积极、充实；阴爻的性质，消极、容忍；因而刚实阴虚。“六四”所以

会蒙昧困顿，是由于脱离现实，以致孤立无援。

这一爻强调教育不可脱离现实，好高骛远。

六五：童蒙，吉

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

“六五”虽然也是阴爻，但得中，高居“五”的尊位，上方有阳刚的“上九”相比，下方又与阳刚的“九二”相应，是上下都有应援的形象。所以，处在待变、将变、适变的阶段，一旦变成阳爻，上卦就成为三巽，象征风，全卦成为三风三水，风调雨顺，必然大吉大利。

所以说：“六五”虽然幼稚蒙昧，但虚心，能够接受教导，因而吉祥。

《象传》说：童蒙所以吉祥，是由于顺应“巽”。“巽”是谦虚的意思，兼指上卦可能变成巽卦。

这一爻，强调教学都应当谦虚。

上九：击蒙；不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

“上九”阳刚，又在最高的位置，以启蒙的态度来说，过于刚强；所以说“击蒙”，即攻击蒙昧的意思。然而，攻击对启蒙虽然稍嫌过度，但对于防止外来邪恶的诱惑，却有利。

《象传》说：以刚强的态度，防止外来的邪恶，对教导与被教导的人都有利。若以卦象来说，最上层有刚强的“上九”对外，内部又有刚强的“九二”巩固，上下相互应援，所以说“顺”。

这一爻，说明阳刚的效用，只宜对外，不宜对内。

蒙卦，阐释当草创时期，秩序尚未建立，处于混乱蒙昧的状况，危机四伏，使人内心恐惧，产生抗拒心理，以致重私利，轻公益，趋向保守，缺乏进取心。因而，启发民智，

成为治国平天下的首要工作。而教育的原则，首先注重自然感应，潜移默化，循序渐进，不可强求。教育为百年大计，应把握不偏不激的中庸原则。教育又是神圣不可侵犯的工作，动机必须纯正，而且坚持到底。

教育应当严厉，但也要适度，过严反而引起抗拒。应当包容，有教无类。应当坚定信念，贯彻始终，不可见异思迁。必须结合实际，不可好高骛远。不论教与学，均应谦虚，相互切磋，教学相长，彼此受益。而且应当内柔外刚，对内应当兼容并蓄，对外来的邪恶，则应断然排斥。

需 踌躇 期待

☰ 乾下
☵ 坎上

需有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

《序卦传》说：“物稚不可不养也，故受之以需；需者，饮食之道也。”

“蒙”是年幼者，不可以不养育。《序卦传》将“需”解释成饮食的道理；“需”即需要，生物为了维持生命，饮食是必需品。

这一卦，下卦“乾”刚健；上卦“坎”是险，陷，虽然刚健，但前面有险阻，不可冒然前进，应当等待；所以，命名为“需”，是等待、踌躇的意思。

“孚”是信用。这一卦的主体“九五”，位于“坎”的中央得中；阳爻阳位得正；又在“五”的尊位；在形象上，中心充实，象征信实。

这一卦的卦形，在“乾”的前方有“坎”。“坎”象征水，不容易步行涉过。然而，由于“乾”是纯刚，坚强有力，只要等待，有信心，最后前途仍然光明，可以亨通；只要坚守纯正，就会吉祥，能够涉水渡过大川。“贞”是“吉”的先决条

件，必须先等待；由于必须如此，因而等待就能吉祥；所以占断是吉。

象曰：需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

《彖传》说：需是须，“须”有等待与需要的含义。前方有“坎”的险阻，所以必须等待。下卦“乾”刚健，本来不应当停止前进，但为了等待有利的时机，以免陷入危险，采取等待的正当方式，就不会遭遇穷困了。等待必须信心坚定，最后才会光明亨通；还必须坚持纯正，才会吉祥。这一卦由于主爻“九五”刚健，又居于至高无上的地位；而且“九五”“九二”都中正。所以涉大川有利；意思是说前进会成功。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

《象传》说：上卦“坎”是云，下卦“乾”是天。云上升到天，只要等待阴阳调和，自然就成为雨。象征君子在应当等待的时刻，就必须等待，尽情享受饮食宴会的乐趣，以等待有利时机的来临，不必有所作为。“宴”有安与宴会的含义。

以上“屯”“蒙”“需”三卦，都是由“坎”卦演变而来，以水与险为基本概念。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。

“需”是等待，因为前面有“坎”的险。“初九”在开始的最下方，离上卦的险最远；所以是在“郊外”等待。

又，“初九”是阳爻，刚毅有恒，能够坚持常轨；所以，不会有过失灾难。

这一爻，说明在必须等待时，应保持距离，以求安全；

而且要有恒心，意志不可动摇。

九二：需于沙。小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

“九二”比“初九”接近上卦“坎”的水；所以，用“沙”象征。“言”是责难的意思。“九二”比“初九”稍为接近险阻，虽然不会有大的灾害，但已经比较困难，会稍为听到一些责难的话。但“九二”阳爻得中；因而仍然可以安闲地等待，最后还是吉祥。

“衍”是水向四处漫延，引申为延长、推演的意思。象辞说：水流在沙中漫延，不可急进，虽然会被责难，但忍耐到最后，还会是吉祥。

这一爻，强调等行必须忍耐，不可急进，不可被闲言碎语动摇。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

“九三”更接近上卦“坎”的水，用“泥”象征，随时都有陷入的危险。下卦接连三个阳爻，刚强过度，又离开中位。以灾害的程度来说，已相当于随时会有外敌来袭的状态了。

《象传》说：上卦“坎”的危险，虽然还没有到来，但妄进就会自己招来灾难；所以，谨慎才不会失败。

这一爻，强调愈接近危险，愈应当谨慎，不可妄进，以免自己招祸。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

“六四”已经进入上卦“坎”的险，可能造成伤亡；所以，用等待在“血”中作为象征。不过，“六四”阴爻阴位，虽然柔

弱但其位得正；因而，不会轻举妄动，不久就会从陷入的“穴”中走出。《象传》说：陷入穴中时，应当用柔来顺应变化，最后才会脱险。

这一爻，强调陷入危险，不可逞强，要顺应变化，才能化险为夷。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

“九五”阳爻阳位得正，在上卦得中，又是至尊的地位；所以最安全。因而用安闲的饮食等待，作为象征。但是，仍然应当执着于中正的原则。

这一爻，强调在可以安全等待的状况下，仍然不可违背中正的原则。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

“上六”阴爻柔弱，位于上卦险的极点，已无法再等待，终于坠入穴中。“上六”与下卦的“九三”相应，“九三”连同下面的二个阳爻，本来就有勇往直前的刚强性格，因为前面有险，所以等待已久，现在已经到了等待的终极时刻，因而一拥而来，以“不速之客三人”来象征。“上六”柔弱，对之位刚强的不速之客，既然没有力量赶走，只有以诚意恭敬相待，才能化暴戾为祥和。

《象传》说：“不当位”，是指“上六”阴爻阴位，因其已到达“上”的极点，进退无路，虽然在最高位，却等于没有地位。而且，阴爻在阳爻的上方，也反常。不过，因为能以诚意对待，不会有大损失。

这一爻，强调以柔制刚的道理。

需卦，阐释当草创时期，仍动荡不安，危机四伏，往往状况不明，或面临危险，必须等待时机的原则。等待需要恒心与耐心，而恒心与耐心来自信心，信心源自纯正的信念。因此，在不得不等待的时刻，更应当坚定信心，以恒心与耐心等待有利时机的来临。这时，应当尽可能远离危险，以策安全，而且保持距离，才能够了解状况。应当忍耐，不可被闲言动摇，不可急躁冒进。盲目妄进，将自己招祸，愈接近危险，愈应当谨慎。当陷入危险时，不可逞强，应当冷静，运用柔的法则，因应变化，方可化险为夷。即便在安全的境地，也应居安思危，把握中正的原则，谨慎戒备。总之，应付危险的最高法则，是要以柔制刚。有目的的等待，正是应用柔的法则。

讼

争论
诉讼

三坎下
三乾上

讼，有孚，窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

这一卦的形象，与需卦正相反，二者是“综卦”的关系，一方是等，一方是争，交互为用。“讼”是争论，当然也包含诉讼在内。《序卦传》说：“饮食必有讼，故受之以讼。”饮食难免发生争执；所以，将讼卦放在需卦之后。

“讼卦的上卦“乾”，刚健；下卦“坎”，险陷。一方刚强，一方阴险，必然争讼。以个人比拟，内卦即内心阴险，外卦即外表有才干，也容易与人争讼。因而，以“讼”为卦名。

“九二”阳爻，在中位，象征信实；但与上卦的“九五”，同为阳爻，不能相应；以致孚信受到窒碍。

依据《说卦传》，“坎”有忧虑加多的含意；所以，须加警惕。又，讼卦是由䷛遁卦变化而来；即遁卦的“九三”，降到“二”占据中位，成为䷅讼卦；所以，要中庸，在心中警惕，才会吉祥。

另外，“上九”是在重叠三个阳爻的最上层，过于刚强，

逞强争讼，以求达到目的；所以，最后是凶。

“大人”指“九五”，阳爻在上卦中央，又是尊位；因而刚健中正，居于领导地位。以卦的整体来看，刚强的上卦“乾”，在险陷的下卦“坎”之上，即充实的上卦“乾”却踏在下卦“坎”的陷阱上；因而，自以为信实而逞强，实际则行不通，唯有反省，戒慎恐惧，把握中庸的原则行动，才会吉祥。如果逞强，最后则是凶。遇到公正的“大人”裁判，会有利，但要像“涉大川”一样逞强冒险，则不利。

彖曰：讼，上刚下险，险而健讼，讼有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶；讼不可成也，利见大人；尚中正也。不利涉大川：入于渊也。

《彖传》说：讼卦的上卦“乾”是刚，下卦“坎”是险；即内心的“坎”是险，外表的“乾”是健，因而成为争讼的卦象。

讼卦䷅来自遁卦䷗，称作“变卦”。上面的爻下降，称作“来”；下面的爻上升，称作“往”。䷗遁卦“三”位的刚爻，“来”到中位的“二”，成为讼卦；所以，心中的孚信，会有变化，必须警惕才能吉祥。

《论语》《颜渊篇》中，孔子说：“对裁判，我也和他人一样；但最好还是不要发生诉讼吧！”争讼，本来就不是上策，难以达到目的；所以，最后的结果凶险。

“利见大人”，是要崇尚中正。“不利涉大川”，因为会坠入深渊。

象曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

《象传》说：讼卦的上卦“乾”是天，下卦“坎”是水，天在上，水在下，行动的方向不同，因而造成争讼。所以，君子处理事物，在开始就应当慎重思考筹谋，以防止争讼。

初六：不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。

“初六”阴爻阳位不正，又在最下方，因而柔弱。虽然与上卦的“九四”阴阳相应，但中间有“九二”阻碍，力量薄弱。所以，无力排解争讼。但“九四”阳刚，始终有呼应的倾向。因而，只要不将争讼拖得太久，虽然会小有责难，最后还会吉祥。

《象传》说：争讼本来就不可以拖延，虽然稍有不满意的责难，一经说明，就可以化解。

这一爻，告诫争讼不可拖延过久，应当以解释求得化解。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

“逋”是逃亡。“眚”是眼睛生翳，散光，看物产生虚幻的光晕；太阳的光晕，称作日眚，也有灾祸的意思。

“九二”阳刚，在下卦险的中央，本来就喜欢争讼。又与“九五”同是阳爻，不能相应，当然发生争讼。但“九五”阳爻阳位，又在上卦中央的尊位，至刚、至中、至正；而“九二”虽然阳刚，却在阴位，不正且位置又低，争讼必然失败，只好逃之隐藏。逃亡到只有三百户村民的不显眼的小村中，谨守本分，就不会有灾祸；否则，逃之到显著的大城镇，一定会被敌人追讨，难以逃脱。

“逋”是匿藏，“掇”是自取的意思。《象传》说：争讼无法获胜，逃亡是为了躲藏。但下卦坎是穴，“九二”躲藏在中央的穴中，自我约束，就可以避免灾害。地位在下的“九二”，要与高高在上的“九五”争讼，这是自己惹的祸。

这一爻，强调不可逞强争讼，应当退让，深自反省。

六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上吉也。

“食”相当于食邑的食。古代做官的人，靠分卦采邑的税收生活，而且世袭。“旧德”指先祖的遗德。“食旧德”是说前往先祖遗留的领地去就食。

“六三”阴柔，无力与人争讼；因而隐忍前往先祖遗留的领地，坚守纯正，自励自勉，才能度过艰难，最后得到吉祥。或者也有从政的可能，但不会有成就。

《象传》说：处逆境时，追随比自己地位高的人有利，自己行动不会成功。

这一爻，解说应当知足，不可逞强争胜，隐忍自励，才是上策。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。

象曰：复即命，渝安贞；不失也。

“即”是就的意思。“命”是天命，即正理。“渝”是改变。

“九四”虽然阳刚，但在上卦的最下位，不得中；阳爻阴位，又不正，地位弱，争讼不会得胜。不过，正因为柔，能够回头去就正道，改变初衷，顺其自然，安于正理，就不会有过失，终于吉祥。

这一爻，强调顺其自然，安于正理，则心安理得。

九六：讼元吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

“九五”在至尊的位置，阳刚又是至中至正，象征公平、公正、合理的裁判诉讼，因而吉祥。

这一爻，说明裁判诉讼，应以至中至正为根本。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

“锡”与赐同。“鞶带”是古时依身分颁发的腰带。“褫”是剥夺的意思。

这一爻辞，由“六三”的“或从王事”延伸而来。“上九”阳刚已达极点，可以逞强赢得诉讼；但也不会持久。或者能被赏赐“鞶带”，但在一天之间，就被剥夺了三次。《象传》说：以争讼得到赏赐的服饰，也不足以使人尊敬。

这一爻，告诫以争讼达到目的，也不足以持久，而且不会受人尊敬，虽胜亦可耻。

讼卦，阐释在事业的进行中，难免发生争执，引起争讼，但告诫不可争讼。争讼多半因为内心险恶，行动过于刚强，会使信实蒙羞，招来忧伤，必须警惕。不可自以为得理而逞强，这样不仅难以达到目的，反而会使自己陷入泥淖。应当深自反省，戒慎恐惧，把握中庸的原则，避免争讼。

争讼不会有结果，宜于化解，不可拖延过久，以致不可收拾。应当退让，自我反省，在争讼之前就应当谨慎，不可轻启争端，惹祸上身。知足常乐，应当隐忍自励，韬光养晦，不可逞强争胜。隐忍顺其自然，安然正理，必然心安理得。裁判争讼，以至中至正为根本。总之争讼获胜，也不能持久，而且不会受人尊敬，徒然使信实蒙羞。

师

军队
战争

☵坎下

☷坤上

师贞，丈人，吉无咎。

《序卦传》说：“讼必有众起，故受之以师；师者众也。”

宇宙万物的演进，因争讼终于发生战争；所以，在讼卦之后是师卦。

“师”指军队。下卦“坎”，是险与水；上卦“坤”，是顺与地。古代兵农合一，平时耕田，农闲训练，战时应召参战。兵的性质凶险，像水一样不安定；农民的性格柔顺，像地一样不动。这一卦的形象，是在顺与地的下面，有险和水；意味着在农民中间，隐藏着兵。

这一卦，只有“九二”是阳爻，在下卦的中央，被上下五个阴爻围护；所以，“九二”是统帅，五个阴爻是士兵。“九二”刚强，在下层，握有实权；“六五”柔和，高高在上；象征君王任命统帅，以扩张军势。所以，这一卦命名为“师”。

“丈人”指老成持重的人物。使用军队的原则，必须“贞”，以坚持正义为先决条件。即必须听从天命，符合众望，讨伐邪恶，伸张正义。所以，必须用正义、中庸、老成

持重的人物为统帅，才会吉祥，没有过失与灾祸。《孙子兵法》说：“武力是凶恶的工具，战争乃不得已的手段，它关系着人民的生命，国家的存亡。”如果让小人当统帅，一味贪功好战，纵然战胜，也将带来灾祸。

彖曰：师众也，贞正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

“以”与用同，运用随心的意思。“师”原文是在山丘上聚集得都是人，成为群众，军队的意思。“贞”即“正”。这一卦，有一个阳爻“九二”，在下卦的中央，五个阴爻，都听命于他，能够随心所欲，运用群众，以伸张正义，这种人物，就可以成为君王了！

“九二”是刚爻，在下卦得中，又与上卦的“六五”阴阳相应，象征君王将统帅权完全委托给统帅。武力，本来是非常危险的手段，但是冒险而能够没有阻碍，战争，不可避免的将造成灾害，人民却愿意追随，能够这样，当然吉祥，那里会有灾祸呢？

象曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

师卦的形象，是在地下有水，水不流出地外。与之相仿，士兵也在农民中间，不可分离；因而，这一卦象征“师”，即军队。君子应当效法这一精神，包容人民，在人民当中蓄积群众的力量。

初六：师出以律，否臧凶。

象曰：师出以律，失律凶也。

“律”指军队纪律。“否”是恶，“臧”是善，“否臧”即善恶得失。

“初六”是师卦的第一爻，象征军队出发作战的阶段。战

争以开始的阶段最重要，必须以严格的纪律统治；否则，不论胜败都是凶，告诫开始应特别慎重。

这一爻，强调严格军队纪律的重要性。

九二：在师中，吉无咎，王三锡命。象曰：在师中，吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

“九二”是这一卦中唯一的阳爻，位于下方，得到许多阴爻的信赖。“九二”又在下卦的中位，象征刚毅，中庸，军队有了巩固的领导中心，当然吉祥，这样就不会有过失和灾祸。

“九二”又与至尊的“六五”阴阳相应，得到君王的宠信，三度赐给褒扬的荣誉。

《象传》说：这是依赖统帅的力量，以安抚的手段使万国信服。所谓“三命”，据《周礼》载，是指“一命受职，再命受服，三命受位。”

这一爻，强调统帅刚毅中庸的重要性。

六三：师或舆尸，凶。

象曰：师或舆尸，大无功也。

“六三”是阴爻阳位不正，象征缺乏统御才能，却又刚愎自用。位置不中，象征统帅行动乖张，轻举妄动，必然失败。这样，也许将军尸体要用车载回来了，当然凶。

《象传》说：这是由于好大喜功，结果适得其反。

这一爻，说明统帅不中不正的严重后果。

六四：师左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

“左次”是到左方的意思。兵法的原则，布阵要使低地在左前方，才能便于攻击，而且速度快；高地要在右后方。可以当作防御的据点。“左次”就是到达高地的左方，使军队在

右后方布阵。

“六四”阴柔，又不在中位，本来没有战胜的可能。但是，阴爻阳位得正，“六四”又在下卦“坎”的险阻的前方，象征知道量力，并在安全地带布阵，据守高地，不轻举妄动。所以说无咎。

《象传》说：这是由于不违背常规。

这一爻，强调统领军队应以安全为首要，不可违背常规。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

“田”是狩猎，“禽”是指猎获物。“执言”是发表意见，责难对方的过错，并加以声讨的意思。

“六五”是这一卦的主体，阴爻，在上卦中央至尊的位置，柔顺、中庸，不会主动发动战争，只有在不得已时才应战，因而必胜。所以，用打猎猎获的野兽，象征胜利俘获的战利品。这种军队，有利于仗义执言，不会有灾祸。“长子”比拟大人物，指“九二”。“弟子”是次子以下，比拟小人物，指“六三”“六四”。战争，只能由一位统帅全权指挥作战，既然任命了有才能的统帅，却又让小人参与指挥，必然失败。因而，这一卦象说，用长子统帅军队，弟子们的尸体，就要用车装载回来了，以此比喻军队指挥不统一必然带来的恶果。在这种指挥不能统一的状况下，即便动机纯正，其结果也是凶。

《象传》说：用长子统帅军队，可以获得胜利，因为长子的行动能够把握中庸的原则。如果再让弟子们参与，就是

任用不当，必然失败，要装载尸体回来了。

这一爻，强调统帅权统一的重要性。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

“上六”是“师”即军队的终极点。战争结束，群王论功行赏，颁布命令，有人封为侯，赐给土地，开创战时出千辆战车的“千乘”大国；有人被任命为卿、士、大夫，赐给土地，世袭战时出百辆战车的“百乘”之家。但小人则不能让其拥有国家或握有政治权力。上卦“坤”是土，所以象征分封土地“开国承家”。

《象传》说：君王颁布命令。是为了公正的论功行赏。小人不可以重用，因为他们必定会使国家陷于混乱。

这一爻，强调不可使小人形成政治势力。

师卦，阐释由争讼终于演变成战争的用兵原则。战争是凶恶的工具，关系着人民的生命、国家的存亡，所以用兵必须慎重。军队必须是正义之师，统帅必须中庸、公正，老成持重，不可好战喜功。战争必须得到人民的支持，才能战无不胜。

用兵的原则，首先注重纪律严明，统帅必须刚健中正，恩威并重，不可刚愎自用。作战应以安全为首要，指挥权必须统一。小人不能重用，即使有战功，也不可使其拥有政治权力。

这一卦的占断，凶多吉少。强调兵是凶器，告诫用兵必须慎重。

比 相亲 依附

☷ 坤下

☵ 坎上

比吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

这一卦，与师卦上下完全相反，彼此是“综卦”，战与和，相互为用。

《序卦传》说：“师者众也，众必有所比，故受之以比；比者比也。”

“比”是相亲相辅，择善依附的意思。“师”是群众。群众在一起共同生活，必须相亲相爱，互助合作，服从领袖，才能和谐圆满，所以，继师卦之后，接着就是比卦。

以卦形来说，这一卦的主体是“九五”。“九五”阳刚，在上卦至尊的中位，阳爻阳位，至中至正，上下又有五个阴爻追随，象征在一个团体中，群众依附领袖的形象。任何团体，人人相亲相爱，互助合作，追随领袖，和平共处，当然吉祥。

“原筮”是古代的占卜方法，有初筮或再筮等不同的解释，“元”是始与善的意思。相亲相辅的原则，就是用卜筮来验证，“原筮”也具备元始，永远坚贞的德行，不会有灾难。

有人看到其他的人都前去依附，心里不安宁，这才前去，像这些迟来的人，就会有凶险。所以，择善依附，不可迟疑。

象曰：比，吉也，比，辅，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

《彖传》说：相亲相爱，是吉祥的；相亲相爱，是相互辅助，是部下服从领袖。相亲相爱，是吉祥的；用卜筮验证，也是元始，具有永远坚贞的德行。不会有灾难，因为“九五”阳爻阳位，又在上卦至尊的中位，刚毅中正，具备领袖的条件。心中不安宁才来，是由于上下五个阴爻，都与唯一的阳爻“九五”呼应。后来的人凶险；是因为已经到了走投无路的境地。

象曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

这一卦，下卦“坤”是地，上卦“坎”是水，卦象是地上有水。地得水而柔，水得地而流，这是相亲相辅的象征。古代的圣王，就是以这一卦的精神，建立了万国，与诸侯相亲相辅。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有他，吉。

象曰：比之初六，有他吉也。

“孚”是信实，“缶”是盛酒的瓦器。“初六”是比卦开始的第一爻，说明人人相亲相辅，应当从诚信开始，才不会有过失。如果诚信像装在瓮中的酒那样满盈而不亏，必然就会有人前来依附，得到意外的吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，应当从诚信开始。

六二：比之自内，贞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，又与上卦的“九五”阴阳相应；因而，柔顺、中正、上下呼应。“内”指在下卦内；是说相亲相辅，应发自内心，不可失去主动性，坚持纯正的动机，必然吉祥。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

“六三”阴柔，不中不正，上下爻以及与之相应的“上六”，又都是阴爻，以致阴阴相斥，表示所要亲近的人，都不是应该亲近的人，怎能不令人伤心呢！

这一爻，说明相亲相辅的对象，应当有选择。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比于贤，以从上也。

“六四”应当与下卦的“初六”相应；但同性相斥，以致于不能呼应，于是，转向外面寻求，与“九五”相亲。“之”指“九五”。

何况“六四”阴爻阴位“得正”，与阳刚、中正、又在尊位的“九五”相亲，是执着于正道。所以，动机纯正坚定，自然吉祥。

《象传》说：向外与贤明的人亲近，表示要追随比自己高尚的人。

这一爻，强调应该依附贤明高尚的人。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

《史记》〈殷本纪〉中记载：殷汤王在田野中，听到四面张网的人在祷告：“天下四方，都进入我的网吧！”汤王认为，这将使天下的禽兽，被赶尽杀绝，就撤去三面网，只留

下一面，并且祷告说：“要往左的就往左，要往右的就往右，命中注定属于我的，就进入我的网吧！”《礼记》〈王制〉中，也有“天子不合围”的说法；意思是说，天子狩猎，只从三面赶禽兽，称作“三驱”，舍弃往前方逃的禽兽，只捕杀迎面来的禽兽，所以说“失前禽”。《象传》用“舍逆取顺”来解释。

“邑”是市镇。“九五”是这一卦的主体，也是唯一的阳爻。“九五”刚健中正，又在尊位，因而，其他的阴爻，都来亲近依附它，这是最显著的相亲相辅。所以，用王者狩猎来象征。因为王者狩猎只从三面包围，来者不拒，去者不追，态度宽宏无私。本着这种合乎中庸的原则，仁至义尽的态度，地方上的人们，就不会恐惧戒慎，当然吉祥。

这一爻，说明亲比不可强求，应当感化使其自动地亲比。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

“上六”阴柔，已达到这一卦的极点，但又缺乏刚毅，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴和亲近，所以结果凶险。

《象传》是用时间因素来解释。《诗经》〈大雅·荡〉中说：“靡不有初，鲜克有终。”有始尚且难以有终，无始就更不会有终了。相亲相辅，必须一本初衷，贯彻始终。

这一爻，说明相亲相辅，应该贯彻始终。

比卦，阐释的是以诚亲爱的道理。物以类聚，形成群体，必须相亲相辅，在刚毅中正的领袖领导下，和平相处，才能团结一致。这是创造共同幸福的根本，永远正确的真理，不能够迟疑。

相亲相辅的原则，应以诚信为本，发自内心，采取积极主动的态度。但动机必须纯正，亲近的对象，必须择善而执着，远恶亲贤。领袖人物应当宽宏无私，包容而不可强求。亲比者应当一本初衷，贯彻始终，才能够团结一致，一片祥和。

卷八

子集
七
七

小畜

小的蓄积

小的阻碍

☰乾下

☴巽上

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

《序卦传》说：“比必有所畜也，故受之以小畜。”

“畜”是由田与兹的简体组成，把农作物蓄积起来的意思。人人相比相亲，结果就有了蓄积。“蓄”意引伸，又有养与止的含意；“小”也有少、稍、不足的意思。这一卦，下卦乾，上卦巽，都是阳多阴少，“小畜”是“阴卦；其中只有“六四”是阴爻，其他五爻都是阳爻，象征阳大阴小，阳过盛，阴不足，就是说企图旺盛，但力量不足。由另一角度看，以一阴蓄养五阳，力量有限，有不得不稍为停顿的现象，所以称作“小畜”。即正直有时也会因蓄积力量不足，而不得不暂时停顿，不能有大的作为；不过，这只是小的停顿，不足以阻止行动，不久就可以亨通，原来的理想，最终会实现，这是此卦的含意。

“小畜”与“大畜”相对，卦形也相似。“小畜”下卦乾是健，上卦巽是入，健而且入，意志可以亨通，另外“九二”与“九五”，都是阳爻在中位，刚健中庸、有实力，也是意志可

以通行无阻的形象。

不过，蓄积不足，力量有限，即便有外来的因素冲击，也力不从心，还不能随心所欲的积极有所作为；所以，用两西郊乌云密布，有暴风雨即将来临的迹象象征。但蓄积没有达到饱和状态，因而没有用降雨来比拟。密云是阴，西是阴的方位，都象征蓄积力量不足。当周文王被囚羑里，撰述卦辞的时期，恰好相当于“小畜”的时刻，由羑里看，周在西方，所以用“我”字。

彖曰：小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

这一卦的主爻是“六四”，阴爻阴位得正，上下五个阳爻，与其呼应，但力量还不充分，有暂时停顿的现象，这是小的阻碍，所以称作“小畜”。下卦乾是健，上卦巽是入；“九二”与“九五”，都是刚健中庸；所以意志虽然暂时被迟滞，但最后仍然可以实现。“密云不雨”，是说还在进行当中；“自我西郊”，是指抱负还没有施展。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“乾”是天；是风行天上的形象。风行天上，还没有普降甘霖，还处在蕴酿和暂时停顿的时刻，所以称作“小畜”。“懿”是美，“文德”指文章才艺与道德。君子应当效法这一卦的精神，美化文章才艺和道德；因为此时还没达到大有作为的时刻。

初九：复自道，何其咎，吉。

象曰：复自道，其义吉也。

这一卦，下卦是“乾”，即天，应当在上，因而升进，要返回自己原来的地位，然而，相应的“六四”是阴爻，却力量

不足，成为障碍。不过，“初九”阳爻阳位得正；又与“六四”阴阳相应，在升进中，“六四”不足虽已成为障碍，但仍然能够循着正确的途径回去。这是返回自己原来要去的道路，那里会是过失，所获吉祥。

《象传》说：返回自己原来的道路，在意义上是吉祥的。这一爻，说明在困难中应高坚持当初纯正的动机。

九二：牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

“牵”是携手的意思。下卦的三个阳爻，志同道合，都要前进，“九二”已愈来愈接近“六四”不能不耽心被阻碍。不过，“九二”刚健，又在下卦的中位，与“初九”携手并进，自然能突破阻碍，回到原来的位置，所以吉祥。

《象传》说：与正当的同志，携手并进，而且不偏离中庸的原则，自己就不会迷失。

这一爻，说明在突破阻碍时，应当与同志携手并进，并把握中庸的原则。

九三：舆说辐，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

“说”与脱通用；“说”，还与脱相同。“辐”是固定车轮于轮轴上的掣栓。“九三”也是阳爻，刚健想要进升，但不在中位。“九三”与“上九”同是阳，不能相应，而且与“六四”接近，有时会阴阳相吸，和睦共处，就像车轮与车轴，被“辐”结合在一起，不能摆脱。可是“九三”毕竟刚毅，不能安于被留住的现状；于是，与“六四”相争，所以用“夫妻反目”象征。

《象传》说：夫妻所以反目，是自己的婚姻不正当，比

拟“九三”自寻烦恼。也就是说：在前进的途中，与志不同道不合的人走在一起，所以才会受到阻碍，发生争执。

这一爻，说明在突破阻碍时，应该断然地摆脱羁绊。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

“六四”是唯一的阴爻，成为五个阳爻前进的阻力，当然耽心会受到伤害。可是，阴爻柔顺，且“六四”阴位得正，又是上卦“巽”象征入的阴爻，谦虚能够容人。加上上方有二个阳爻援助，因而能够避免伤害与忧惧。所以只要“有孚”，即心地诚信，就可以远离“血”“惕”，不会有灾祸。

《象传》所说的“合志也”，是指“六四”与上方的二个阳爻。

这一爻，说明在突破阻碍时，只要坚持诚信，就可得到应援。

九五：有孚挛如，富以其邻。

象曰：有孚挛如，不独富也。

“挛”是手指弯曲握紧，如痉挛等；“挛如”是手握拢的意思。上卦的三爻，合力突破阻碍升进，所以用“邻”。而且，“九五”至尊中正，具有实力，可以协助相邻的两爻。因而，只要排除私欲，有携手共进的诚信，不但自己富有，也可使邻居富有，这样就能得到邻居的协助。

这一爻，说明自助助人的道理。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

“载”是满。《诗经》〈大雅·生民〉中有“厥声载路”。

“望”是满月。“征”与行意相同。“雨”是阴阳和谐的现象。“处”是安居，停止不前的现象。“妇”“月”都属于阴。

到达“上九”已是蓄积的极点，“六四”的阴，以诚信与五阳一致团结，共同蓄积力量，已经到达饱和状态，既然已经降雨，就应当安于现状，不可再贪多无厌。阴已经功德圆满，受到五阳的尊敬。阴本来应当服从阳，阴极盛，已凌驾于阳之上，处于蓄养五阳的地位，这是反常现象。以人事比拟，就像妻子压制丈夫，虽然和谐，用心正当，结果也危险。

当接近满月时，月亮匹敌太阳；当阴盛极时，就与阳抗衡；君子就不得不出走，所以凶。

小人是阴，君子是阳，小人得势，君子就会耽心被伤害。所以《象传》说：即便是君子，也不能不耽忧。就是说当蓄积已经达到极限时，蓄积过度丰盛，反而将招来损害。

这一爻，是以盈满告诫，蓄积应当适可而止。

小畜卦，阐释根据情况，应付一时困顿的疑则。在成长的过程中，往往因力量不足，发生不得不停滞不前的现象。但并不是以阻止行动，而是在蓄积力量，为下一步行动做准备。因此，应当坚定信念，一本初衷，为实现自己的理想，全力以赴；本着中庸的原则，刚柔并济，团结一致，共同奋斗，断然排除一切羁绊，以诚信感召，自助助人，才能联合所有力量，获得一切应援，达到实现理想的目的。最后再以盈满告诫，不可贪多无厌，必须适可而止，蓄积过度丰盛，因满招损，反而凶险。

履

踐履
履行

三兑下

三乾上

履虎尾，不咥人，亨。

这一卦的卦形，恰好与“小畜”上下相反，彼此是“综卦”，一停一进互相作用。

《序卦传》说：“物畜然后有礼，故受之以履。”意思是说，物资蓄积以后，就要制定礼节。这里把“履”解释为“礼”。礼与履同音，礼必须人来履行，所以“履”解释为“礼”。但在《易经》的〈卦辞〉〈爻辞〉中，则只说“履”是践履、履行的意思。

这一卦，下卦是“兑”，上卦为“乾”。“兑”象征泽、悦、和；“乾”全部是阳爻，象征最刚强。“兑”跟在“乾”后面，所以用蹯到老虎尾巴来比拟。不过，“兑”具备和悦的德行，老虎并没有咬他，占断意志可以通达。

依据《系辞传》的解释，周文王推演八卦时，正在暴君纣王的属下受苦；所以，卦辞中充满了危机感。这一卦，就有这种感觉。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，

不至人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

下卦兑，阳爻多，阴爻少，是“阴卦”，所以柔顺；上卦“乾”是纯阳的卦，因而刚强；履卦是柔顺踏到刚强的形象。“说”同悦，由于柔顺，能与刚强者和悦应对，虽然踏到虎尾，却没有被咬伤，意志仍然可以通达。这一卦的“九五”阳爻阳位得正，位居上卦中央，在至尊的位置。所以，走上帝位，内心也不会愧疚。因为其具备光明的德行。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

这一卦的上卦“乾”是天，下卦“兑”是泽；因而，天在上，泽在下，是宇宙的正理，人也必须这样履行责任。所以，这一卦命名为“履”。君子应当明辨上下的分际，以使民心安定。

古代等级分明，公、卿、大夫、士，依功绩才能，赐给爵位；农、工、商，依身份限制财富；这样，才能使民心安定，天下太平。可是，后世的公、卿、大夫、士，无功无德，却也想得到爵位；农、工、商，企图获得与身份不相称的财富，于是使天下大乱。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

“初九”是阳爻，在最下位，象征有才能却情愿地安于低的地位。这是踏步前行的第一步，即还没有被富贵诱惑，仍然本着自己平素的志向前进，所以不会有过失。《象传》的“独”，是指超众独行，不随世俗的意思。

这一爻，说明实践理想，履行责任，应当一本初衷，脱俗独行，不同流合污。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

“坦坦”是平坦，“幽人”指隐士。“九二”阳爻，在下卦中位，性格刚健，但与“上九”同性相斥，不能相应。因而，以心胸坦荡的隐士比拟。“隐士”执善纯正，不求闻达，意志不被世俗扰乱，当然吉祥。

这一爻，说明道不合，则不相谋，心胸坦荡，择善执着的良好处世态度。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

象曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

“六三”阴爻阳位不正，又离开下卦的“中”位；所以，《象传》说“六三”位不当。阴爻本性柔弱，阳位性情刚暴；以这种性格，竟然尾随在刚强的“乾”的后面，必然非常危险。就像只有一只眼，能看但看不清楚；跛了一只脚，能走却走不安稳；终于踩到老虎尾巴上，以致被咬伤。又像“武人为于大君”，刚愎自用，拥兵自重，心怀不轨，企图叛乱，终于失败，结果当然凶险。由此可见，重文轻武是我国的传统观念。

这一爻，说明践履应当量力而守本分，不可逞强，以致适得其反。

九四：履虎尾，愬愬终吉。

象曰：愬愬终吉，志行也。

“愬愬”是恐惧的意思。“九四”也不在中位，阳爻阴位不正，尾随在老虎“九五”的后面，当然危险。不过，前一爻的“六三”，是柔弱却要逞强；相对的“九四”却是刚强而在柔位，就是说“九四”强而有力，但态度柔顺，戒慎恐惧，因而

能够避免伤害，施展抱负，当然吉祥。

这一爻，强调戒慎恐惧，以柔制刚的法则。

九五：夬履，贞厉。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

“夬”同决，果敢决断，做事刚强的意思。“九五”阳爻阳位，又在至尊的地位，因而刚强果断；下卦“兑”是和，象征“九五”的部下，“兑”和悦服从，唯命是听；所以造成“九五”的独断独行，肆无忌惮。这种作风，即使动机纯正，仍然危险。这一告诫，意义极为深远。

《象传》中的“位正当也”，是指“夬履”的危险，正在于“夬履”有才能，又有地位，以致恃才傲物，过于自负。

这一爻，告诫刚愎自用，一意孤行的危险性。

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

“祥”包含祸福两面，“考”是成的意思。“旋”是周旋，在此当圆满没有瑕疵解。“上九”已是履卦的最后阶段，是祸是福，要看实践的结果而定。如果践履圆满，没有瑕疵，当然大吉大利。

《象传》中的“上”与终相同。“庆”指祸福中的福。是说大吉大利要看结果如何？如果圆满，则是大有福庆。

这一爻，告诫成败的评价在结果。

履卦，阐释实践理想，履行责任的原则，用“履虎尾”象征。“履虎尾”，充满危机感，不可不戒惧。因此应以柔顺和悦中庸的态度，小心翼翼去践履；应当坚定平素的志向，不被世俗诱惑，独立持行；又要能心胸坦荡，择善执着，甘于寂寞；应懂得量力而恪守本分，不可逞强冒进；应戒慎恐惧，把握以柔制刚的法则，不可一意孤行，刚愎自用；要一本初

衷，贯彻到底，不可妥协，结果要求尽善尽美，稍有瑕疵，前功尽弃。

泰

亨通

泰平

☰乾下

☷坤上

泰，小往大来，吉亨。

《序卦传》说：“履而泰，然后安；泰者通也。”在理想实践之后，接着来的是安泰的局面。

这一卦，“乾”即天，下降到下卦；“坤”即地，上升到上卦。表面上好像不适当，但实际上，这是天地相交，地重由上下降，天轻由下上升，这样才不会背离，而能密切交合，成为阴阳沟通的安泰现象；所以，命名为“泰”。

“小往大来”，“小”指阴，“大”指阳；上卦“坤”是纯阴的小，下卦“乾”为纯阳的大。“往”是往外，“来”是入内。即“坤”到了外卦，为“小往”；“乾”来到内卦，是“大来”。

又，这一卦是由☵归妹卦变化而来。“归妹”的“六三”前往“九四”，“九四”来到“六三”，就成☰“泰”。“归妹”的“六三”，是阴爻的小，“九四”的阳爻是大，所以说“小往大来”。

“泰卦”又称作“消息卦”，是一年阴阳消长的消息。在卦的形象中，☰乾卦是阳气最盛的时期，相当于四月。接着由最下方产生阴气，成为☵姤卦，是五月。然后，随着阴长阳

消卦象不断变化，䷊遁卦是六月；䷋否卦是七月；䷓观卦是八月；䷖剥卦是九月；到达阴气最盛的䷁坤卦，是十月。到十一月，阳爻再生，成为䷗复卦；十二月是䷒临卦；正月是䷊泰卦；二月是䷊大壮卦；三月䷊夬卦；之后又循环到四月，重新开始。这十二卦，称作“十二消息卦”或“十二月卦”。“泰”是正月，相当于天地相交，万物亨通的安泰时期；所以，占断是吉祥，亨通。

象曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

泰卦，表示阴去阳来，天地相交，万物生长，吉祥、亨通的安泰时期。以人事比拟，象征上下意见沟通而能志同道合。另外，内卦的乾卦是阳，外卦的坤卦是阴，以人事比拟，象征内刚外柔的君子性格。由纯阴的䷁坤卦，变化到䷊泰卦，阳在内卦成长，将阴排斥到外卦，也象征君子的声势伸张，小人的声势消退，必然天下泰平。

象曰：天地交泰，后以财（裁）成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

“后”是天后，即君王。“裁成”原意是裁布制成衣服。“宜”即义，正当的意思。

这一卦，天地相交，因而安泰：君王应当效法这一自然法则，适当剪裁运用，以辅助天地，达到抚育万物的正当目标，调整人民的生活，使其和谐安泰。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

“泰卦”的爻辞，不含卦名的“泰”字，大体上都理解困难。“茹”是根相连，相互牵连的意思。“汇”是类，“以”是与的

意思。“初九”阳爻，在最下位，已是阳刚开始升进的形象。但升进必须结合同志，共同努力，而下卦的三个阳爻，就象征志同道合，相互结合的同志。要拔除茅草，不能只拔除一根，必须将根部牵连在一起的同类，全部拔起。以此象征同志间的团结，以此向外求发展，才能无往不利。

这一爻，告诫不可耽于安乐，仍应团结，继续求发展。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

“荒”是污秽。“包”是包容。“包荒”与《左传》宣公十五年的“国君含垢”，《老子》中的“受国之垢”的意思相近。“冯河”即“暴虎冯河”，意思是说具有遇到虎，徒手搏击，遇到河，溯水渡河的果敢作风。“遐”是远，“中行”即中庸之道。

“九二”刚爻在柔位，是内心刚毅果断，外表柔和宽大的性格。因而，对外能够包容污秽，但有时也用溯水渡过大河的果敢手段。不遗忘疏远的人；必要的时候，也不惜断绝亲近的人。这种宽容、果断、不忘远、不溺于私情、光明磊落的态度，符合中庸的原则，占断自然是吉。

这一爻，说明保持安泰应当包容，果断，光明磊落，刚柔并济，把握中庸原则。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不复，天地际也。

“九三”已经离开“中位”，到达三个阳爻的最上方，是阳刚的极盛时期。大自然的规律，盛极必衰，否极泰来，周而复始，循环不已。所以告诫说，安泰到达极盛，必然遭遇阻塞，现在正是临界点。因而，用“无平不陂，无往不复”来比

拟。这是大自然法则的常理，应当体会认识。在艰难困苦中，妄泰得来不易，仍然要坚守纯正，一本初衷，才不会有灾祸。这样，应当得到的自会得到，在生活上自然就会幸福。

《象传》说：没有只往不返的，这是天地间的自然法则。

这一爻，告诫物极必反，仍然应该一本初衷，坚守纯正。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

“翩翩”是鸟轻盈飞翔的形态。“六四”已经超过“泰卦”的一半，由上升到极限，开始回落。所以用鸟轻盈飞翔，来比拟轻率冒进，不可能保持财富。“不富”在《易经》中是专指阴爻的用语，因为阴爻的中间断开空虚。《象传》解释“不富”，是说由于应当在下方的阴，上升到上方，因而丧失了实力。

不过，“六四”阴爻阴位得正，又与“九二”阴阳相应，所以能够得到近邻“六五”“上六”的信任，不必提出警告，就能跟随一起行动。《象传》解释，这是志向相同，衷心乐意的缘故。

这一爻，告诫居安思危，仍应团结，不可掉以轻心。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

“帝乙归妹”在归妹卦“六五”的爻辞中也出现。殷代天子，用“乙”为名号的很多，这是以生日的干支命名。“归”是嫁。“六五”在尊位，是泰卦的主体，阴爻得中，柔顺中

庸，阴爻的中心空虚，又象征谦虚。这位天子，自己谦虚，又与下方刚健的“九二”相应，象征天子将妹妹下嫁给属下有力量的人物，当然吉庆。“祉”是福的意思。

《象传》解释，这是由于“六五”得中，能够把握中庸的原则，信任刚中有才能的“九二”，将自己的理想，交由他去实现。

这一爻，说明在安泰时期，更应当选用贤能。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

象曰：城复于隍，其命乱也。

“隍”是城下的沟。“土六”已是泰卦的极点，到达盛极而衰的境地。平坦有了起伏，往必然有返，所以爻辞说挖沟的土堆积而成的城堡，也终于崩塌，使沟又恢复成原来的平地。在这种情况下，不可以动用武力，如果企图一举挽回颓势，反而会加速灭亡。

“邑”指地方的封建国家。君主不能给各邑下达命令，相反，各地的要求，却纷纷到来。在这种状况下，只有采取消极而又正当的态度应对。但对君主来说，即便如此也难免是羞辱。这就是说，不能勉强以人力与命运抗争，只有全力防卫才是明智的。在这种情况下，纵然坚守正道，仍不免蒙受羞辱。

《象传》解释，这是国家的政令，已经陷于混乱，所以城堡崩塌，城沟填平，也是物极必反，由“泰”而“否”的必然结果。

这一爻，告诫泰极而否，颓势已经显现，只能采取消极办法使损害减少到最低限度，不可逞强力图挽救。

泰卦，阐释持盈保泰的原则。创业固然艰难，守成更加不易，不能一有成就就固步自封，唯有团结，力求发展，方

可不断开创新局面。应当懂得物极必反，唯有坚持理想，才能突破。居安应当思危，不可轻举妄动，应以促进团结为根本，态度光明磊落，把握中庸原则，兼容并蓄，刚柔相济，选用贤能，修明政治，于安定中要求进步。当盛极而衰，颓势已经显现时，应知命运不可抗拒，唯有因势利导，使损伤减少到最低限度。如果逞强，反而会加速灭亡。

否

闭塞

黑暗

否卦卦辞

☷ 坤下

☰ 乾上

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

“泰卦”倒转，成为“否卦”，彼此是“综卦”，泰极而否，否极泰来，互为因果。

《序卦传》说：“泰者通也，物不可以终通，故受之以否。”物极必反，通畅以后，接着就是闭塞了。

“否”有否定与闭塞两种含义。以“消息”来说，这一卦是七月，即阴阳不相交，万物不生长；以人道来说，是反常的时期，占断对君子的正直不利，即使坚守正道，也得不到任何利益。

“大往小来”是以象说理。“乾”到了上卦，是“大往”；“坤”来到下卦，是“小来”。另外，否卦☷是由渐卦☵变化而来。“渐”的“九三”阳爻，升到上卦“四”；“六四”阴爻，降到下卦“三”，就成为否卦；所以说“大往小来”。总之，阴在内卦成长，将阳驱逐到外卦，以人事比拟，象征小人得势，君子被排斥。

彖曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天

地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

这一卦，“乾”即天，在上，“坤”即地，在下，应当吉祥。但实际上，这是天地背离，不能相交：阴阳闭塞，万物不能生长的形象。以人事比拟，象征君臣上下意见隔阂，政治混乱，国家虽有，徒为摆设。这一卦，内卦全部是阴爻，外卦全部是阳爻，象征外表刚强，内心却柔弱，性格相当于小人。阴是小人，阳是君子，小人盘据在朝廷内，君子就被驱逐于外了。这一卦，是消息卦之一，代表阴长阳消的过程，“否卦”是七月，有小人日渐得势，君子日益引退的倾向。成语“否极泰来”就是出自“泰”与“否”卦。

象曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

“俭”是约束，压抑在心中不显露的意思。“辟”与“避”同。这一卦的形象，是天与地不相交，所以说“否”，即闭塞的意思。君子在闭塞的状况下，应当收敛自己的才华，不可炫耀，以避免小人陷害，发生灾难；不可追求荣誉富贵，以免遭小人妒嫉。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

否卦的《爻辞》，也不容易理解。这一卦，下卦的三个阴爻，就像茅草的根，相互牵连，是上下闭塞的形象。以人事比拟，象征小人跋扈，开始营私结党的时期。不过，这是初爻，小人丑恶的真面目，还没有显露。因而告诫，君子应当团结，坚守纯正，就可以吉祥亨通。《象传》解释说，这是因为有心要保存君上。

这一爻，说明在闭塞时期，小人将得势，应团结一致，防患于未然。

六二：包承。小人吉，大人否亨。

象曰：大人否亨，不乱群也。

“包承”是包容、承受的意思。“六二”阴柔，但在“中”位，阴爻阴位得正，虽然是小人，但还能明辨是非，知道包容、承受君子。不过，毕竟小人得势的闭塞时期已经到来，所以占断对小人有利，对“大人”即君子来说，世道已经闭塞，当然难以出头，应当坦然的承受闭塞的命运，才能亨通。《象传》解释为：大人不要被小人的声势，扰乱了意志，才能坦然，亨通。

这一爻，说明在闭塞时期，君子应当觉悟，了解适者生存的道理，自己保重以等待机会。

六三：包羞。

象曰：包羞，位不当也。

“包羞”是包容羞辱，意思是说行为恶劣，心中却不知道羞耻。“六三”阴爻阳位不正，又离开了中位，与还能包容顺承君子的“六二”比较，已经完全是小人了。而且已与上卦的阳爻接近，阴谋伤害君子，丝毫不知道羞愧。

这一爻，说明君子要排除小人的势力，必须掌握时机，团结一致。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

“休”是休息、休止。“苞”是丛木。与“六二”“六三”的“包”，在感觉上相关连，“苞桑”是说桑木的根，纠缠牵连在一起。“九五”阳刚、中正、又在中位，能够打消闭塞的气运，重新恢复泰平，这是大人物才能做到的事业，所以，占

断“大人吉”。然而，排除闭塞，恢复泰平，毕竟潜伏着危险；因而，必须时刻警惕到灭亡，这样才能像丛生桑木纠结在一起的根，确保安全。孔子在《系辞传》中，引用这一爻辞说：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保。《易经》说：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

这一爻，说明排除小人势力的时机已经到来，但仍然应该谨慎从事，警惕反击。

上九：倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

“上九”已经是“否”的终极了，物极必反，这是自然法则的必然趋势。《象传》也说“否”终于到了终极，必然倾覆，又怎么能长久。何况“上九”阳爻刚毅，也足以使闭塞的气运倾覆；所以占断，先闭塞而后喜悦。

这一爻，说明否极必然泰来。

否卦，阐释由安泰到混乱，由通畅到闭塞和小人势长，君子势消的黑暗时期，如何应对的原则。当此反常时期，君子应当提高警觉，巩固团结，坚定立场，伸张正义，以防患于未然；但也应当觉悟，泰极而否，是必然法则，人力难以挽回，应该坦然承受，先求自保；小人腴不知耻，一旦得势，无所不用其极，尤其应当时刻警惕，避免遭受伤害，无谓牺牲；当小人势力显露衰败迹象时，也不可轻举妄动，必须谨慎，集中力量，把握时机，给以致命的一击；更应特别防范小人穷凶恶极的反击；否极必然泰来，黑暗不会长久，应当坚定信心，不可动摇。

同人

集结
和同

三离下

三乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《序卦传》说：“物不可以终否，故受之以同人。”

“同”是会同、和同的意思；突破闭塞的世界，需要人和人之间的和谐。

“同人”的下卦“离”，象征火；上卦“乾”代表天。火光明，向上升，与天相同；所以是“同人”的形象。又“六二”中正，与“九五”相应，也是“同人”的形象。由另一角度看，这一卦只有一个阴爻，其余五个阳爻与他结合；也有“同人”的含义。《礼记》〈礼运篇〉中所谓天下为公的大同世界，正是这一卦的理想境界。

在旷野中集合群众，象征在广阔的范围，公平无私的与人和同，这是圣人理想中的大同；世界上所有的人会同和谐了，自然一切亨通。另外，外卦“乾”刚健，不懈的前进，所以用有利于涉大川比拟；内卦“离”是明；象征着内心光明，外向刚健的性格。加以“六二”中正，与“九五”相适应，这些都是纯洁正直的德行。所以，占断是人人调和，意志沟通，

能够冒险犯难，符合君子的原则，无往不利。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

这一卦，“六二”柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应；所以称作“同人”。众人在旷野中，和谐的聚集，所以亨通。可以涉越大川，是因为上卦“乾”的刚健进取，能够超越险阻。促成大同，下卦“离”是火，象征光明，上卦“乾”刚健、“六二”与“九五”中正，相互呼应，这正是君子的作为，因而能沟通天下的意志，促成世界大同。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

上卦“乾”是天，下卦“离”是火。火向上燃烧，产生光明，与天的性质相同，形成“同人”的形象。君子应当效法这一精神，用同类聚集成族的大同精神，去辨别万物的差异；即在事物的处理上，重视大同，不可计较小异。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

“初九”即“同人”，是开始的一爻。“初九”刚毅，在下方的位置，与“九四”同性相斥，互不相应。也象征“初九”与“九四”之间没有私情存在。表示与人交往的公正与广阔；所以说，“初九”是在门外与人交往。虽然没有到达“卦辞”中的“野”那样的大同程度，但已超越在一门之内的狭隘的近亲关系。这样广阔的交往，当然不会有过失。

这一爻，说明和同首先应打破门户的成见。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

“宗”是宗族。“六二”中正，与“九五”阴阳相应，通常是吉的象征；但这一卦，是在阐扬天下大同的理想世界，“六二”与“九五”相应反而成为不利的关系，因而不相宜。用只在宗族中交往的现象来比拟。这种宗族和同的态度，虽然不能说错，但不值得赞扬。

这一爻，说明应进一步打破宗族观念。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

“戎”是军队。“莽”是草丛。这一卦，只有一个阴爻，其他的阳爻，都要与他同；因而，“九三”也不例外。但“九三”阳爻阳位，不在中位，性情暴躁，过于刚强，又与“上九”同性相斥，于是就想与下方接近的“六二”交往。可是，“六二”与“九五”，关系密切，夺走“六二”，“九五”必定加以攻击，何况“九五”强大，正面作战，难取胜利。于是，在草丛中设置伏兵，并登高观察形势。但这样畏首畏尾，恐怕三年也不能出兵，最后只有不了了之。

这一爻，说明和同，是道义的结合，足以使不义畏惧。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。

“墉”是离墙，起隔离家与家的作用。“九四”也刚强，不中不正，与“九三”同样的暴躁，又与“初九”不相应，也想与“六二”的阴爻亲近，却被“九三”像墙一样隔开；于是，“九四”就登墙攻击。不过，“九四”阳爻阴位，虽然暴躁，还有自知之明，能省悟自己的行为不正当，没有必胜的把握，终于放弃攻击。所以，占断仍然吉祥。

《象传》解释说：“九四”所以没有进攻，并非力量不及，而与道义不合，经过内心的挣扎，终于又回到正道，所以吉

祥。

这一爻，说明和同代表正义，必然能使邪恶屈服。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

“号咷”是哭叫。“大师”是大军。“九五”刚健中正，在尊位，又与柔和中正的阴爻“六二”相应，自然“九五”与“六二”和同。但“九三”与“九四”，或者埋伏，或者越墙，在中间阻挠，因而使“九五”与“六二”无法结合。然而，和同是以道义为基础。不容易破坏，最后终于和同。所以用开始哭泣，最后欢笑来比拟。

不过，“六二”柔弱，“九三”“九四”刚强，“九五”必须用大军击败强敌，才能够与“六二”相遇。孔子在《系辞传》中解释说：“君子立身处世的原则，或者从政，或者隐居，或者缄默，或者议论，二人一条心，就有断铁的锐利；志同道合的言论，就像兰花一般芬芳。”

《象传》解释：先哭泣，由于本身中正，悲愤正义不能伸张。大军相遇，是说正义必须克服邪恶。

这一爻，说明和同仍须排除障碍，必要时不惜动用武力，先苦方能后甘。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

“上九”在这一卦的最外面，里面没有呼应，无人与他和同，所以说在郊外。“郊”虽然比《卦辞》的野接近城市，但仍然偏僻，想与人 and 同，也缺乏对象。不过，《卦辞》的“野”，是指广大公平无私，但这里的“郊”，则指没有和同的人的意思。像这样孤独，应当不吉祥；然而，“上九”远离人

群，是因为不愿同流合污，早已觉悟，所以不会懊悔。

《象传》说：这是不得志。像这种孤独清高的人物，自己也许不懊悔，但在别人看来，并不能说是真正得志。

《论语》〈微子〉中，记述孔子为寻求实现抱负的场所，流浪天下，途中被正在耕田的隐士嘲笑，这时孔子说：“人不可以与禽兽住在一起，采取逃避现实的态度，我不与人在一起，又能跟谁在一起呢？”此话正与象传的解释相同。

这一爻，说明和同应本着积极的态度，但也并非同流合污。

同人卦，阐释和同的原则，否极终于泰来；然而，安和乐利的大和世界，并不会凭空到来，仍然需要积极追求。首先应当破除一家、一族的私见，重视大同，不计较小异，本着大公无私的精神，以道义为基础，于异中求同，积极而又广泛的与人和同，才能实现大同世界的理想。正义必然使邪恶屈服，但障碍必须果敢的排除。牺牲小我，然后才能完成大我，先苦而后始能有甘。不过，与人和同，应当积极，不可逃避，固然不能同流合污，但自鸣清高，脱离群众的孤僻态度，也不值得赞扬。

能够冒险犯难，符合君子的原则，无往不利。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

这一卦，“六二”柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应；所以称作“同人”。众人在旷野中，和谐的聚集，所以亨通。可以涉越大川，是因为上卦“乾”的刚健进取，能够超越险阻。促成大同，下卦“离”是火，象征光明，上卦“乾”刚健，“六二”与“九五”中正、相互呼应，这正是君子的作为，因而能沟通天下的意志，促成世界大同。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

上卦“乾”是天，下卦“离”是火。火向上燃烧，产生光明，与天的性质相同，形成“同人”的形象。君子应当效法这一精神，用同类聚集成族的大同精神，去辨别万物的差异；即在事物的处理上，重视大同，不可计较小异。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

“初九”即“同人”，是开始的一爻。“初九”刚毅，在下方的位置，与“九四”同性相斥，互不相应。也象征“初九”与“九四”之间没有私情存在。表示与人交往的公正与广阔；所以说，“初九”是在门外与人交往。虽然没有到达“卦辞”中的“野”那样的大同程度，但已超越在一门之内的狭隘的近亲关系。这样广阔的交往，当然不会有过失。

这一爻，说明和同首先应打破门户的成见。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

行，兼有下卦“乾”的刚健，与上卦“离”的光明，顺应天的法则，应循四季的时序而行动，所以大善，而且亨通。

象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。

“休”是美好。这一卦，上卦“离”的日，在下卦“乾”的天上，象征太阳普照万物，大有收获。王者以广大的天下作为有，因而必须讲求统治的方法，否则邪恶将乘隙而生。所以，君子必须遏止邪恶，显扬善行，以顺应至善至美的天命。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

“交”即骄的意思。过多的所有，容易使人骄傲，发生满招损的弊害。不过，“初九”虽然是阳爻，但在最下位，又与“九四”同是阳爻，不相应。所以“初九”象征有才华，还不能出人头地，又缺少有力的援引，尚在起步阶段，既然不会大有收获，也就不致于产生因骄傲造成的过失。然而，得意就容易忘形，在艰难中才会戒惧，不发生过失。

这一爻，告诫得意容易忘形，不可骄傲，在艰难中才会戒惧。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

“九二”阳刚，有才能。“九二”在下卦得中，不会过分；又与上卦“六五”相应。象征得到信任，委以大任，就像装载在大车中，不论前往何处，也不会败坏，没有灾祸。

这一爻，强调中庸的重要性。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

“亨”与享、烹通用。“九三”阳刚，阳爻阳位得正，在下卦的最上位，相当于公侯。上卦的“六五”，相当于君王，柔和谦虚，礼贤下士；“九三”，也竭尽所能，极效知遇，“九三”与“六五”就像公侯朝见君王，君王赐给饮食，受到礼遇，对小人来说，这是无法得到的恩宠。如果小人得到这种恩宠，上柔下刚，将造成祸害了。

这一爻，说明应礼贤下士，不可宠信小人。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎；明辨皙也。

“彭”是盛大的意思。如《诗经》〈齐风·载驱〉的“行人彭彭”。“皙”是聪明。

“九四”阳刚，地位接近在君位柔如的“六五”，就不免自恃刚强，而有僭上的现象。不过，“九四”阳爻阴位，象征谦逊，还不致于盛气凌人，所以不会发生灾祸。任何事物，盛极必然蕴酿危机，必须自我抑制，才能避免灾祸，应当有明辨这一道理的聪明。

这一爻，说明自我抑制的重要性。

六五：厥孚交如，威如；吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

“厥”是其，“孚”是信，“交如”是相交，“威如”是威严。

“六五”阴爻，柔顺谦虚；在中位，中庸而不偏激；又在至尊的君位，与“九二”刚柔相应。以人事比拟，象征上以诚信待下，下必然也以诚信回报上。所以《象传》说：上下以诚信相交，互相信任，足以激发士气。

然而，站在统治者的立场，不能缺少刚毅的一面，过于柔顺，就难免纪律败坏。因此必须以威严维持秩序，恩威并

济，才会吉祥。《象传》解释说：所谓威严，并非以冷酷的态度，使部属经常提心吊胆，而是以平易的态度，在不必使人戒惧中，自然而然的产生威严，才会吉祥。

这一爻，说明应以诚信为本，恩威并济。

上九：自天佑之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

“上九”刚健，在最上位，按照物极必反的法则，“上九”是有危惧感的形象。然而，满而不溢，这才是君子应有的修养，符合天的道理，必然获得天的保佑，就会吉祥，无往而不利了。因而，“上九”在最高位，就应当谦虚，自己懂得抑制，才能得到天佑，《系辞传》解释说：“履行诚信，谦逊的顺应自然，又能崇尚贤能；所以，天才会保佑，吉祥而不会不利。”

这一爻，说明应有满而不溢的修养。

大有卦，阐释成功后的应变原则。当天下和谐共处之后，就是以领导万民，完成伟大事业。但这一卦，卦名虽然是有收获，却以满而不可以溢的道理，谆谆告诫：当拥有权势、地位而又具备领导才能时，不可骄傲，踌躇志满，得意忘形；应知戒慎恐惧，光明磊落，刚健而不失中正；应当礼贤下士，谦虚自我克制；以诚信沟通上下，以诚信确保秩序，顺应自然，以善意与人和同，满而不溢，才能使人心悦诚服，获得成功。

谦

谦逊的美德

☶艮下

☷坤上

谦亨，君子有终

《序卦传》说：“大有者，不可以盈，故受之以谦。”意思说有伟大成就的人，不可以自满，必须谦虚。

“谦”是对自己的才能、成就，不自负的态度。这一卦，内卦“艮”象征山、止；外卦“坤”，象征顺、地；内心知道抑止、外表柔顺，这就是谦虚的态度。这一卦，又是“艮”即山在“坤”即地的下面；本来是山高地低，但高山将自己贬低到地的下面，表示谦虚的形象。所以说：谦虚可以亨通。开始也许不顺利，但由于谦逊，必然得到支援，最后能够成功。

彖曰：谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

谦逊，通行无阻。因为天的法则，是阳气下降，救济万物，光明普照天下；地的法则，是阴气上升，使阴阳沟通；所以亨通。天的法则，使满盈亏损，使谦虚增益；地的法

则，改变满盈，使其流入谦卑；鬼神的法则，加害满盈，降福谦虚；人的法则，厌恶满盈，喜好谦虚。谦虚受到尊敬，发出光辉，即使在卑贱时，也不违背原则；所以，君子能够有如有终。

《彖传》对谦卦的阐释，格调特别高，可见儒家如何尊重谦虚。而老子的道德，也可以说是专门用来解说谦虚的。墨家的兼爱，也源自这一谦虚的精神。

象曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。

“裒”同培，是减的意思。这一卦的卦象，是在上卦“坤”的地中，有下卦“艮”的山；在卑下中含有高贵，象征谦虚。君子应当效法这一精神，使多余减少，缺少增多，衡量事物的多寡，使其平均。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

“谦谦”是谦虚更加谦虚的意思。“初六”阴爻，柔顺，甘心在最下位，这才是君子应有的态度。用这种态度，即使做徒步涉过大河那样冒险犯难的事，也会吉祥。《象传》说：谦虚再谦虚，是君子以谦卑的态度，陶冶自己的修养。

这一爻辞的重心，在一个“用”字，强调谦虚并非消极退让，而是积极有所作为。

六二：鸣谦，贞吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，因而柔顺中正；象征谦虚的美德，隐藏在心中，没有显露于外。“鸣谦”即谦虚得到共鸣，所以纯正吉祥。《象传》说：这是由于心中对谦虚的美德，有所领悟的缘故。

这一爻，说明必须动机纯正，引起共鸣，才是谦虚。

九三：劳谦君子，有终吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

“九三”是这一卦唯一的阳爻，处于下卦的最上位，犹如负有重大责任的人物。“九三”阳爻刚毅，且阳爻阳位得正。因而，上下五个阴爻，都信赖他并以他为重心。“劳谦”是说辛劳而且谦逊；这样的君子，最后必然吉祥，能使万民之心归于他。《彖辞传》解释这一爻辞说：“辛劳而不夸耀，有功而不自满，敦厚达到极致。这是指有功劳而且能对人谦卑的人物。”确实难得。

这一爻，说明谦虚必须有实质，有值得骄傲的功业而不骄傲，才是真正的谦虚。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利，撝谦；不违则也。

“撝”是挥，发挥的意思。“六四”阴爻柔顺，且阴爻阴位得正，又在上卦的最下位，象征谦卑，所以，占断不会不利。然而，“六四”的地位比“九三”高，刚健正直则不及；但由于发挥谦让的美德，所以不会不利。《象传》说：这是不违背原则。

这一爻，说明谦虚的效用，无往不利。

六五：不富，以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

“以”即与的意思。“六五”阴爻，柔顺、谦虚，又在“五”的至尊的地位，象征以德服人，犹如本身并不富有，却因为谦虚，得到邻居们的爱戴。像这种谦虚的统治者，用兵征伐，必然是不得已；所以，不会不利。《象传》说：用兵是为了征伐不服的人，不能以德使其服从，不得已只有使用武

力。

这一爻，说明谦虚的本质，是以德服人，但也有刚毅的一面。

上六：鸣谦，利用行师，征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

“邑国”是私有的领地。“上六”是谦卦的极点，谦虚的名声已经远播，赢得四方的共鸣与爱戴，在这种情势下，当然有利于用兵征战。不过，“上六”阴爻柔弱，又因上位无位，地位不明确，并没有力量征伐他国，只能在自己的领土内，讨伐叛乱。

《象传》解释说，既没力量，也没有地位，尽管有谦虚的名望，仍然不能得志，所以，用兵征战，也只能局限在自己的领土内。

朱子的弟子，怀疑谦卦的“六五”，“上六”为什么会有肯定战争的说法？朱子回答：谦让，也是兵法的极致，这是以退为进，导致胜利。《老子》中“大国对小国谦卑，就能取得小国的服从；小国对大国谦卑，就能取得大国的包容。”《孙子》中“始如处女，敌人开户，后如脱兔，敌不及拒”。都是说明谦让在政略，战略上的运用。

这一爻，将谦虚的功效，推及到政略，战略的运用上。同时强调谦虚必须以力量为后盾，才能有积极的作为。

在《易经》的六十四卦中，没有全部是吉或是凶的卦，惟有谦卦，六爻都吉利；可见自古以来，对谦虚这一美德的重视。谦虚，并非消极的退让，而是积极的有所作为，重心在“裒多益寡，称勿平施”。惟有平等，才有真正的和平，谦虚的动机，必须纯正，才能赢得共鸣与爱戴。只求耕耘，不问收获的态度，居上位而能发挥谦虚的精神，足以骄傲而不

骄傲，能够以德服人，才称得上是谦虚。而且，谦虚必须有实质，否则就成为虚伪。谦虚也必须与实力相结合，才能有作为。

豫 喜悦 安乐

☷ 坤下

☳ 震上

豫，利建侯行师。

这一卦，与谦卦的形象相反，彼此是“综卦”，谦虚不仅使他人同时也使自己喜悦，有交互作用。

《序卦传》说：“有大而能谦，必豫；故受之以豫。”富有而且谦虚，当然愉快。

“豫”是和乐的意思，在这一卦，惟有“九四”是阳爻，其他的阴爻都服从他，因而得志，心中喜悦。此外，下卦“坤”是顺，上卦“震”是动，是愉快追随行动的形象，所以，命名为“豫”。以人事比拟，人人都乐于追随行动，必然可以建立公侯的基业，有利于用兵。

象曰：豫，刚应而志行；顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉。

“九四”是豫卦惟一的刚爻，有五个阴爻响应他；因而得以施展志向；上卦“震”是动，下卦“坤”是顺，表示能够顺应

时机而行动；所以愉快，命名为“豫”。豫卦顺应时机行动，犹如天地循时运行。天地尚且如此，更何况建立公侯基业、动用武力呢？天地顺应时机行动，所以日月运行，不会有错误，四季循环，不会有偏差；圣人顺应时机行动，所以赏罚公正，人民悦服。豫卦所显示的时间意义，太伟大了！

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

“殷”是盛大，“上帝”是天帝，“考”是亡父，“配”是配祀。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“坤”是地，雷在地上暴发，产生雷鸣，使大地振奋，这是阴阳最和乐的现象；所以称作“豫”。古代圣明的君王，效法这一精神，创造音乐，就是仿效雷的声音及和乐的意义，用来崇敬盛德，并隆重地献给天帝，一并祭祀祖先的亡魂。

《孝经》中说：“周公在冬至这一天，到郊外祭祀始祖后稷；九月在明堂，一并祭祀亡父文王与天帝。”《礼记》中使用音乐，是为了使人、神喜悦，有把他们召唤到地上的效用。

初六：鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

“初六”阴爻阳位不正，是小人。但“初六”与“九四”阴阳相应，因在上层有强大的援助，能够随心所欲，得意洋洋，不知不觉的高声唱了起来，这种自鸣得意的态度，当然结果凶恶。《象传》说：这是得意忘形，所以凶恶。

“豫”是和乐的意思，应当吉祥，但这一《爻辞》所以说凶，是指自己一个人快乐，而不是大家和乐。因而，愉快也是有条件的，并不一直都是吉祥。

这一爻，强调不可独自快乐，应当大家和乐。

六二：介于石，不终日，贞吉。

象曰：不终日，贞吉；以中正也。

“介”是狷介，孤高的意思，“于”当作如解释，“豫”是欢乐，但欢乐却容易使人沉溺，反而陷于忧患。在豫卦中，只有“六二”居中位，且阴爻阴位得正，象征上下各爻都沉溺于欢乐之中，唯独“六二”保持清醒，坚守中正，象古头般坚定不移，在一天中，随时都慎思明辨，看破吉凶，由于纯正，因而吉祥。《大学》中说：“安而后能虑，虑而后能得。”就是这个意思。

这一爻，强调在安乐中不可沉溺，应保持警觉。

六三：盱豫，悔。迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

“盱”是仰视的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，象征不中不正的小人；“六三”又接近这一卦的主体，即最强的“九四”；因而，仰视“九四”的脸色，迎合其心意，自己得到安乐。然而，这种态度，不久就会后悔。所以，必须立即悔改，迟疑不决就真的要后悔了。

这一爻，说明安乐应该得自正当。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰：由豫，大有得；志大行也。

“由”是由来。“盍”与合同意。“簪”是插的假借，急速的意思。此外，“簪”用来束发，也解释成聚，朋友聚会，称作“盍簪”，就是来自这一《爻辞》。

“九四”是这一卦惟一的阳爻，“四”又是大臣的地位，与上下各阴爻呼应，成为朋友，同志，更得到“六五”君王的信任，成为安和乐利的中心人物，所以大有所得。然而，“六五”柔弱，重任都寄托在象征臣位的“九四”一人身上，所以必须立诚立信，不可猜疑，同志才会前来聚合，得到协助。

这一爻，说明必须诚信，团结一致，才有安乐。

六五：贞，疾，恒不死。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

“六五”阴爻柔弱，虽然在至尊的地位，但下方有刚强的“九四”，所以情势危险，像是重病的人。不过，“六五”在上卦的中位，还没有丧失权威，不致于灭亡。处在这种奄奄一息不死不活的状态下，就必须谨慎，坚守中庸的原则，保持纯正，才能避免灭亡。

这一爻，强调乐而不可忘忧，坚守中庸、纯正，可以避免灭亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

“冥”是黑暗、愚昧。“渝”是变。“上六”阴柔，已达到安乐的极点，乐极生悲，离灾祸已经不远。不过，上卦“震”象征动，动就有变的可能。虽然沉溺于安乐，已经到达极点，但只要改变心意，能够悔改，仍然不会有灾祸。

《象传》说：高高在上，沉溺在昏天黑地的安乐中，又怎么能够长久呢？

这一爻，强调乐极生悲，应有行动，时时求变，才可以保持长久。

豫卦，阐释和乐的原则。大有成就，而且谦逊，自然出现和乐的现象。然而，这一卦的每一爻辞，除了“六三”以外，几乎都不吉祥，虽然卦名是“豫”，但却并非描述喜悦和乐的景象，而是谆谆告诫，和乐容易沉溺，必属高瞻远瞩，居安思危。和乐是众乐，而非独乐。不可自鸣得意，不可迟疑不决，不可在安乐中迷失，必须如顽石般坚贞，坚持中正诚信的原则，团结一致，把握时机。适时转变。否则，乐极

生悲，必然陷于危机，即使不灭亡，也将奄奄一息，难以长久。

随 随从 随和

䷲ 震下

䷐ 兑上

随，元亨利贞，无咎。

《序卦传》说：“豫必有随，故受之以随。”安和乐利的社会，必定人人都来追随。

“随”是随从、随和的意思。这一卦，主要在阐释怎样使人追随的原则；同时，也是舍弃己见，随和众人。随卦䷐是困卦䷮的“九二”降到“初位”；也是噬嗑卦䷔的“上九”降到“五”的变卦；又是未济卦䷿的“九二”与“初六”、“上九”与“六五”交换而来。以上都是刚爻下降到柔爻之下的随从形象；所以，命名为“随”。再将上下卦分开来看，下卦“震”是动；上卦“兑”是悦；此动而彼悦，就成为“随”的意思。总之，自己虚心随和他人，他人也会来随和自己，能够相互随和，自然任何事物都能够成功。所以，占断说元始、亨通、有利、坚贞，没有灾祸。不过，元始、亨通、有利，是以坚贞为条件；否则，就不能避免灾祸了。《左传》襄公九年的记载中说，有一贵妇人穆姜，想要嫁人，前去问卜，就得到这一卦。卜者说：“随卦有出的含意，元、亨、利、贞，四德齐

备，吉祥；可以出嫁。”但穆姜说：“这四德我一项也没有，与随卦的条件不相当。”她的这一见地，可以说道出了卜筮的真髓。

彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随之时义大矣哉！

“下”是谦卑，“说”即悦，对《彖传》的解释，已没有多加解说的必要。《易经》六十四卦所要表示的，就是在宇宙不间断的转变中，某一时间的某种现象的横断面；因而，各卦都有不同的时间和意义，所以常用“时义”这两个字。

象曰：泽中有雷，随；君子以向晦入宴息。

“向”即向，“晦”是日暮，“宴”与安相同。

下卦“震”是雷，上卦“兑”是泽，所以说“泽中有雷”。雷潜伏在泽的深处，是安息不动的形象。另外，“震”的方位在东方，象征日出；“兑”的方位在西方，象征日落；“震”与“兑”还象征春天与秋天。以上都有随着时序转换，进入安息时期的含意。生是息的开始，息是生的转机，宇宙万物，在时间的消长中生生不息，所以说：君子应当效法这一大自然的法则，白天勤奋工作，夜晚就要回到家中安息。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功。

象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

随卦的“卦辞”，主要在说明使他人追随的原则；但“爻辞”，则是解说如何追随他人。“初九”是下卦的主体，凡是一阳二阴的卦，以阳为主体；二阳一阴的卦，则以阴为主体。下卦“震”，是动，有动才会随。“初九”追随他人，有时自己的主张就不得不变通，但也不能违背原则。以人事比拟，当出任的官位有变动时，不可愤慨，仍然要坚守正道，才会吉祥。又说，应当走出门外，与他人交往，扩大接触面，才会

有利。也就是说，破除私见，以群众为依归，随从大众的利益，才会有功效。

这一爻，说明追随应以群众的利益为依归，变通而不违背原则。

六二：系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

“小子”指青年人，如《论语》中孔子称弟子们叫小子。“丈夫”，《穀梁传》文公十二年记事中有：“男子二十而冠，冠而列丈夫。”《说文》中解释：“身高一丈的男人，称丈夫。”可见“丈夫”是与儿童相对的成年人的意思。

“六二”与“九五”阴阳相应，但距离过远；而且“初九”就在下方；因而，“六二”的阴，具有同“初九”的阳亲近的可能性。大凡在追随时，多半会追随靠近的人，“六二”阴爻柔弱，不能坚守贞节，以等待正当的配偶“九五”，却因追随身旁的“初九”，以致失去了丈夫。虽然不能说是凶险，很明显，这是恶事，与“小子”发生关系，必然失去“丈夫”，难以左右逢源。

这一爻，强调不可贪图近利，丧失了本分。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

“丈夫”指“九四”，“小子”指“初九”，在上方的阳爻是丈夫，在下方的阳爻是小子。大体上，阴不能单独存在；“六三”在上方没有相应，就会依附靠近的阳爻“九四”。下方虽然有阳爻“初九”，由于亲近“九四”的缘故，就舍弃了。就像没有丈夫的妇人，心中喜爱壮年人，因而失去了青年的男友。“九四”阳刚，处在握有实权的大臣位置，所以，“六三”追随这一可靠的成年人，与“六二”不同，“六三”是在追随比自

己优秀的人，因而有利。但与“六三”相应的对象，应当在“上”位，与“九四”亲近，这样就难免有意图不良的嫌疑。所以，追随刚强有力的人，虽然有利，但动机必须纯正。

这一爻，强调追随的动机应当纯正。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

“九四”阳爻刚毅，位置接近尊位的“九五”，实力与君位相当，有能力，又在君王近侧，当然可以达到愿望。然而，“九四”的声势，如果凌驾君王之上，就难免被猜疑，即使忠贞，也有危险。不过，心存诚信，不背离正道，了解明哲保身的道理，能够使居上位者放心，使在下位者心服，就不会有任何灾祸了。

这一爻，说明了追随者应当诚信、坚守本分，而且明辨进退的道理。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，吉；位正中也。

“嘉”是善。“九五”阳爻，象征善，阳爻阳位得正，在上卦的中位，又与下卦的“六二”阴阳相应，而且“六二”也是阴爻阴位得正，在下卦的“中”位；即，中正与中正相应，善与善随和，当然可以信赖，非常吉祥了。

这一爻，强调应当择善追随。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

“拘”是拘束，“从”是重叠，“维”是束缚。“西山”指岐山，在周代都城的西方。“亨”与享相同，是祭祀的意思。

“上六”阴柔，已经到达追随的极限，向上再也找不到出路，就被“九五”“九四”重重束缚，难以摆脱。关系所以这样

巩固，必然是出自诚信。所以，用周王祭祀西山的至诚来象征。诚可以通神，更何况是人呢！《象传》说：由下到达随和的极致，所以关系才会如此巩固。

这一爻，强调至诚为团结的根本。

随卦，阐释追随、随和的原则。人与人之间，个人利益往往会有冲突，有时必须舍弃个人的私见、私利，随和众意、众利，才能维系安和乐利的社会；不可固执己见，应当以群众的利益为依归；不可贪图近利，有失本分；动机必须纯正，应当以诚信为基础；明辨进退取舍，择善执着；惟有至诚，才能团结一致，达到安和乐利的目标，这也正是今天的民主精神。

蛊 腐败革新

䷑ 巽下

䷋ 艮上

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

随卦倒转，成为蛊卦，彼此是“综卦”随和容易同流合污，以致腐败；腐败就需要革新，革新需要随和众利，两者相互作用。

《序卦传》说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。”“蛊”是皿中的食物，腐败生虫，象征由太平盛世，秩序崩溃，陷入混乱，发生事端。快乐的与人随和，终于沉溺于安乐，以致腐败，发生事端，就必须以壮士断腕的决心，将腐败切除，才能治愈，而且必须冒险；所以，占断原则上是亨通，有利于像涉过大河一样的冒险。“先甲三日，后甲三日。”不容易理解。有的说，是指适合于祭祀的日期。《礼记》〈曲礼〉中说：“宗庙内的祭祀，在柔日。”柔日，是十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸中的偶数的日子，甲的前三日与后三日，都是偶数的柔日。《汉书》武帝纪元鼎五年的诏书中，引用这一句，即指祭祀的日期。还有的说，甲是十干的开始，引伸为事件的发端，甲的前三日是辛，意同新，是自

新的意思，甲的后三日为丁，是丁宁的意思。甲的前三日，是说事物盛极而衰，将要崩溃，事前就应当有自新的精神，想到即将发生的事端，尽力防范于未然；甲的后三日，是说事端在刚发生时，还不严重，应当反复丁宁观察，留意不可重蹈覆辙，及时加以挽救。总之，乐极生悲，盛极必衰之时，正是有志气的人，施展抱负，值得冒险的大好时机，应当以自新的精神，反复思考，丁宁从事。

象曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而治天下也，利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

蛊卦的上卦是“艮”，下卦是“巽”，“艮”是阳卦刚健，“巽”是阴卦柔顺，所以说上刚下柔，是上下不能沟通，不久将发生混乱的形象。以变卦来解释，蛊卦䷑是贲卦䷖的“初九”刚爻上升到“二”，“六二”的柔爻下降到“初”；又是井卦䷯的“九五”刚爻上升到“上”，“上六”的阴爻下降到“五”；同时也是既济卦䷾的“初九”与“六二”、“九五”与“上六”相互掉换；总之，都是刚上升柔下降，成为蛊卦，刚升柔降，以致疏远隔阂。再以上下来看，下卦“巽”是从，上卦“艮”是止，在下者屈卑顺从，在上者停止不前，必然就会腐败，因而，命名为“蛊”。

然而，腐败的本身，则包藏着元始与亨通，演变的结果，天下又会重建秩序。“有利涉大川”，是说天下混乱，正是向前迈进有所作为的时机。“先甲之日，后甲三日”，是说混乱终了，即为太平开始的时刻，这是天体运行的法则。

象曰：山下有风，蛊，君子以振民育德。

上卦“艮”是山，下卦“巽”是风，风向山吹，草木果实散乱，是开始败坏的形象。《左传》僖公十五年，秦伐晋时，

卜徒父占筮，就得到“蛊”卦，他解说：“蛊的内卦是风，外卦是山，一年到此，成为秋天，我们可以拾取落下的果实了。”

当事物败坏时，不能坐着等待，必须有所作为；所以，君子应当效法这一精神，振奋人民，培育道德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

“蛊”是指前人败坏的事业，所以各爻都说到父母。“干”是树干，引伸为中坚的意思。“考”原意是老，指亡父，也指活着的父亲。如《书经》〈康诰〉中有“大伤考心”。“有子”是说有才干的儿子。

“初六”是“蛊卦”的开始，败坏还不太严重，容易挽救，因而“初六”已兢兢业业，开始挽救前人败坏的事业，象征儿子挽救父亲的事业。有这样能干的儿子，就可以重振家业，使父亲没有灾祸。然而，挽救败坏的事业，必然困难重重，所以必须奋发勤勉，最后才能吉祥。《象传》说：这是表示儿子能够继承父亲的意志。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必然是在艰苦中奋斗。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

“九二”阳刚，在下卦的中位，象征有才干的儿子。“九二”与“六五”相应，“六五”是阴，柔弱，以母亲比拟，这是儿子为母亲善后的形象。然而，刚强的儿子，为母亲的失败善后，如果过分认真谴责，就会伤害亲情。下卦“巽”是顺、入；因而，应当和缓地劝告，使母亲采纳自己的意见，不能以坚持正义而严辞谴责。所以，《象传》说：要以中庸的原则来应变。

这一爻，说明挽救败坏的事业，谴责过去无益，应以中

庸原则，致力于将来。

九三：干父小有晦，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

“九三”阳爻阳位，过于刚强，又离开中位。以这种性格刚强的儿子，为父亲的失败善后，难免会有急躁过分的情形，因而多少会懊悔。不过，“九三”在下卦“巽”中，有顺从的美德，而且阳爻阳位得正。所以，对父亲柔顺，动机纯正，结果就不会发生大的过失。

这一爻，说明挽救败坏的事业，不可刚强过度。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

“裕”是宽容的意思，“六四”柔爻柔位，过于柔弱，不足以担当大事。以这种性格，为父亲的失败善后，就会过于宽大，不能追根究底，彻底整顿，以致愈陷愈深，自取羞辱。所以“象传”说：过于宽容，虽然有心向前，却一无所获。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须彻底，不可过于宽容。

六五：干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉；承以德也。

“六五”阴爻柔顺，在上卦至尊的中位，下方又有相应的阳爻“九二”，象征后面有刚毅的儿子为后盾，可继承父亲的事业，当会使声誉日隆。例如：殷代的太甲，周代的成王，都是柔弱的天子，但有伊尹、周公辅佐，都得到了治国的声誉。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

前面的“爻辞”，都用“蛊”这个字，只有这一“爻辞”，没

有“蛊”，以“事”字替代；因为“蛊”就是“事”。

“上九”阳爻刚毅，但处在“上位无位”的位置，又在这卦的最外面，象征淡泊，置身于事外。也就是说，“上九”是刚毅的隐士，将浮世看成过眼云烟，孤高傲世，不为王侯做事。《象传》说：这是有他自己的志向，自己的原则。“不事王侯，高尚其事。”在《后汉书》〈逸民传〉的序中，加以引用，成为后世赞美隐士的话。

这一爻，说明应有隐士一样高尚的气节，坚持自己的原则。

蛊卦，阐释振疲起衰的原则。盛极而衰，乐极生悲，由于沉于安乐，终于由太平盛世，演变成乱世。然而，面对乱世，有志之士，不可坐以待毙，而应该有所作为，何况也正是英雄豪杰，施展抱负，值得冒险的大好时机。挽救已经败坏的事业，必须在艰苦中奋斗。谴责过去无益，应着眼于将来。应把握中庸的原则，不可采取过于刚强的手段，以致引起反抗；但也不可宽容妥协，必须彻底革新。振疲起衰，必须有得力的助手，应当任用贤能；因为不是短时期的工作，应当培养人才，使后继有人。并且应有隐士一样高尚的气节，坚持自己的原则，成功不必在我的胸襟，才能挽狂澜于既倒，重开太平盛世。

临

迫临

临下

☱兑下

☷坤上

临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。

《序卦传》说：“有事而后可大，故受之以临，临者大也。”因为发生事端，然后才可能大有发展，所以不能等待，应积极参与。

“临”的本意是由上往下看；但这里的“临”不仅是由上而下，而且包含一切都要由自己向对方前进，以威势逼迫，有监督、领导、统治的意思。这一卦，也是消息卦，代表十二月，阳渐渐成长，由下向上逼迫阴，因有进逼的意思，故命名为“临”。临字本身，并没有大的含意，但卦形是阳成长变大，所以说是“大”。

将上下卦分开来看，下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，愉悦而且顺从，就保证愿望可以亨通。另外，“九二”阳刚，在下卦居中，与上卦的“六五”阴阳相应，有前进的可能。因而，这一卦“元亨利贞”四德具备，只要坚守正道，就有利。不过，阴阳相互消长，到了八月，阴盛阳衰，就可能有凶险，时机稍纵即逝，必须把握。

象曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

阳渐渐成长，逼迫阴，所以称作“临”。下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，“九二”阳爻刚毅，在中位，又与“六五”阴阳相应，所以强大，亨通，而且正当，与天的法则一致。以上是指阳的成长期，但阴阳相互消长，阳不会永远强大，不久，阳消退的时期就会到来。所以说，到八月就会有凶险。

关于“八月”的解释，一说：阳气开始于十一月的复卦䷗，经十二月的临卦䷒，正月的泰卦䷊，二月大壮卦䷡，三月的夬卦䷪，四月的乾卦䷀，到达极盛时期。然后，由五月的姤卦䷫，阴又开始生成，阳逐渐消退，到六月遁卦䷗，已明显的阴长阳消。遁卦䷗与临卦䷒，阴阳爻恰好相反，称作“旁通”“错卦”象征性格相反。由十一月到六月，恰好是八个月，所以说“八月”。一说：由于十二月临卦的阳气明显成长，到四月乾卦䷀的阳气极盛，然后五月的姤卦䷫，阳气又开始发生，经六月的遁卦䷗，七月的否卦䷋，到八月的观卦䷓，与临卦䷒的上下卦恰好完全相反，成为“综卦”，此时已经阴盛于阳。阴象征小人，小人这时得势，所以说“八月”有凶险。当然还有不同解释，在此省略。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

上卦“坤”是地，下卦“兑”是泽，地在泽的上面，居高临下。君子应当效法这一精神，接近监督人民，教导并启发其思考于无穷，容纳保护人民于无限。

初九：咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

“咸”是感，“咸临”是以感召来领导的意思。这一卦，是

阳盛逼阴的时期，“初九”与“六四”阴阳相应，有相互感召的关系，所以，“初九”不是以威势，而是以人格，使“六四”感动服从。“初九”阳爻刚毅，且阳爻阳位得正，具备这种德行，因而纯正吉祥。《象传》说：这是由于意志坚强行为纯正的缘故。

这一爻，说明领导应以人格感召。

九二：咸临，吉无不利。

象曰：咸临，吉无不利；未顺命也。

“九二”也与“六五”阴阳相应，所以，也能够以人格使“六五”感动。“六五”阴爻柔顺，“九二”阳爻刚毅，又在下卦中位，升进不会有障碍；所以，占断吉祥，没有不利。《象传》说：“九二”阳爻阴位不正，为什么说吉祥没有不利呢？因为“九二”逼近上方集结的四个阴爻，不会甘心情愿的服从；所以，“九二”要以刚毅中庸的德行来感召，才能使其听命；因而，刚毅是必要的。

这一爻，说明领导应德威并济，刚毅是必要的。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

“六三”在下卦的最上方，处在居高临下的地位。然而，“六三”阴爻柔弱，不中不正；“六三”又是下卦“兑”的主体，“兑”有悦的含意；因而，“六三”是以甜言蜜语的和悦态度为饵，领导众人，当然不利。不过，结果“六三”觉悟到自己这种态度的危险性，因而戒慎，就能避免灾祸发生。《象传》说：这是由于“六三”不中不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明领导不可以用诱骗为手段。

六四：至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

“至”是最高、最优的意思。“六四”阴爻阴位，地位正当，而且与下方的“初九”，阴阳相应。“六四”本身正当，又能任用贤能的“初九”，这是监临最高最优的态度，所以没有灾祸。

这一爻，说明领导应能用贤。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

“知”即智。“六五”在至尊的君位，阴爻柔顺，又在中位，与下方的“九二”刚爻阴阳相应，象征本身不必行动，完全委任于下方的贤能，表示以智慧监临。对伟大的君王来说，这是最适宜的统治态度，因而吉祥。《象传》说：“六五”与“九二”都在中位，实行中庸的德行，情投意合，所以适宜。

这一爻，说明领导要以智慧来组织部下。

上六：敦临，吉无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

“敦”即厚，“上六”处于这一卦的最上位，居高临下，但已经是终点，到达领导的极致。依照物极必反的法则，并不吉祥；但在这一卦，“上六”阴爻柔顺，对下方升进来的二个刚爻，能够以柔顺的态度，敦厚相待，对在上位的领导者来说，吉祥没有灾祸。《象传》说：“上六”与“初九”“九二”两个阳爻，本来不相应，但在这一卦中，只有两个阳爻；因而，不得不运用“内卦”的这两个阳爻。

这一爻，强调领导应当敦厚，不可刻薄。

临卦，阐释领导的原则。天下有事之时，有志之士不能坐以等待，应当积极参与，有所作为。但挽救危亡，必须结合群众，运用组织的力量。因而统御和领导的才能就非常重

要。而且时机稍纵即逝，监临必须及时。领导应以高尚的人格感召群众，以威信维持纪律，恩威并济，不可以诱骗为手段。应当发挥智慧和组织的力量，有知人之明，选拔贤能，严于律已，宽以待人，敦厚而不苟刻，方能人人心悦诚服，上下融洽，发挥组织力量，有所做为。

观

观看
展示

☷ 坤下

☶ 巽上

观，盥而不荐，有孚颙若。

这一卦，形象与临卦完全相反，彼此是“综卦”。临是由上往下看，彼此都在监视，所以临与观交互作用。

《序卦传》说：“物大然后可观，故受之以观。”“观”是展示与仰观的意思。这一卦所阐释的道理是，要将道义展示于众人前，众人必然也对自己瞻仰。这一卦中的“九五”在尊位，被四个阴爻瞻仰；“九五”也以中正的德性，展示于天下。所以命名为“观”。

“盥”是在祭祀前洗手。“荐”是将祭品奉献。“不”是还没有，“颙”是严正、温恭，“若”与然意相同，“颙若”是尊敬仰慕的意思。“卦辞”的意思是说，祭祀之前的洗手，也要像将要举行的奉献祭品一样虔诚严正，才能在人的心目中建立信仰，被恭敬仰慕。即要像祭祀一样虔诚，不可轻率行动，才能使人对其信仰和尊敬。

这一卦，也是消息卦之一，代表八月，是阴长阳消的时期，但并非由这一占发挥，而是从其他的角度阐释，因为

《易经》的一贯立声，是抑阴助阳。

象曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

此卦中的“九五”在尊位，又以伟大的德行，居上位，被万民瞻仰。内卦“坤”是顺，外卦“巽”是从，四个阴爻，柔顺的服从。“九五”在外卦的中位，阳爻阳位得正；所以，“九五”是以“中正”的德行，展示于天下。盥洗还没有奉献祭品，就被尊敬仰慕。这是因为在下者看到盛德，就被感化的缘故。仰观天的神秘法则，四时循环，不会有偏差；因而，圣人效法天的神秘法则，设立教化，顺应自然，则天下就在不知不觉中信服了。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

观卦的上卦“巽”是风，下卦“坤”是地，风在地面上吹，遍及万物。古时圣明的君王，效法这一精神，巡视各方，观察民情风俗，分别设立适当的教化。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

“观”在此应当作看的意思理解。卦辞是以“九五”为重心，所以是展示；各爻所说的，则是观看“九五”。此卦的“初六”阴爻柔弱，在最下位，仰观“九五”，距离遥远；因而，象征没有才识，不能高瞻远瞩，是儿童的观点，实属幼稚。“小人”指庶民，庶民无知，这是必然的情形，所以说没有过失。但对身负教化的人来说，则是耻辱。

这一爻，说明观察不可幼稚，应当高瞻远瞩。

六二：窥观，利女贞。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

“窥”同窺，窺视的意思，窺是由洞中偷看，窺则是由门缝中偷看。“六二”阴爻，在内卦，柔弱黑暗，观看光辉的“九五”，眼花缭乱，看不清楚，好像是由门缝中偷看。以古代来说，妇女足不出门，从门缝向外窺视，是很自然的。《象传》说，对堂堂的男子汉来说，这种由门缝中偷看，则是不光明磊落的态度，就太丑陋了。

这一爻，说明观察不可偏狭。

六三：观我生，进退。

象曰：观我生，进退；未失道也。

这一“爻辞”，可以解释成观察我自己的生存途径，以决定进退；也可以解释为观察自己的生存进退途径；总之，是生存在于进退的意思。“六三”在下卦的最上方，处于可进可退的位置，不必观察高高在上的“九五”，而是研究自己的主张，来决定进退。应当择善固执，不可趋炎附势，失去了自己的原则。

这一爻，说明观察应有主见，不可盲从。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：观国光，尚宾也。

“宾”即仕，指古代有德行的人，前往朝廷，天子以宾客的礼仪招待，所以叫宾。

“六四”最接近“九五”。“九五”象征阳刚、中正、德高望重的君王，所以“六四”可观看到君王德行的光辉。但为什么说“观国之光”？因为从一国的风俗民情，就足以观察到君王的德行如何。今天所说的“观光”，语源就出自此处。

“六四”阴爻，又在上卦“巽”的最下方，性格柔顺，适合于辅佐君王；因而，出仕朝廷吉祥。春秋时，陈国的敬仲，生下来的时候，占卜得到这一爻。《左传》庄公二十二年记

载：“敬仲自己虽然逃亡他国，但三百年后，他的子孙田氏，终于掌握了齐国的政权。”

《象传》说：知识分子，看到一个国家的风俗民情，就知道此国是否尊重贤士，决定是否去辅佐该国的君王。

这一爻，说明应该观察民情，了解民间疾苦。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

“九五”阳爻，在至尊的中位，下面有四个阴爻仰观，象征是一位有德行的君王。因而“九五”成为这一卦的主体。以君子来说，应当经常反省观察自己的日常作为，坚守中正，这样就不会有灾祸。

《象传》说：统治者只要观察民情风俗，就知道自己的作为是否正当。

这一爻，说明应当观察自己的作为，检讨反省。

上九：观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

“上九”阳爻，在尊位“五”的上方，象征高尚的隐士，隐士虽然超然于世俗以外，却仍然被天下人观察。如果他刚毅无欲，符合君子应有的德行，才没有灾祸。

《象传》说：在上者时刻被观察，政治理想永远不能满足，不可自满，掉以轻心。

这一爻，说明在上者时刻都被注目，不可掉以轻心。

观卦，阐释观与瞻的道理，在上者的一举一动，都成为注意的焦点，无时无刻不在被注视中；因而，不可掉以轻心，不能轻率行动，必须诚信严正，以道义展示于天下，才能得到人民的信仰与尊敬，服从领导、产生力量。相对的，在上者对外要观察民情和民间疾苦，有所作为。同时，对内

要观察自己的言论行为，不断反省检讨，以达到至善政治理想，永远不会满足，不可无知，不可偏狭，不可自满，应有主见，坚持原则，不断追求更高的目标。对一般人来说，也要遵循这一观察的法则。

噬嗑

咬合
刑罚

䷲震下

䷲离上

噬嗑，亨。利用狱。

《序卦传》说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑；嗑的意思就是合。”能够使人人仰慕，才能巩固领导中心，产生向心力，促成团结。

“噬”是咬，“嗑”是上颚与下颚合拢，“噬嗑”是上下颚咬合，将吃的东西咬碎的意思。这一卦的卦象䷔，与颐卦䷚相似，是张大口，上下颚相对，中间是空的形象；噬嗑卦，则在上下颚中间，加了一个阳爻，成为咬合咀嚼的形象，所以才这样命名。

这一卦的占断，是亨通。凡事不能亨通，必然中间有障碍；这一卦，将中间的障碍咬碎，自然就亨通了。这一含意，象征刑罚；刑罚，就是要铲除构成障碍的不良分子。

这一卦，下卦“震”是雷，上卦“离”是明，以雷霆万钧的威势，足以明察秋毫的光明，象征刑罚必须具备的条件。《论语》〈子路〉中说：“刑罚不能中肯，人民将手足不知所措。”因而，刑罚必须公正。这一卦的主体“六五”，柔爻刚

位，在外卦的中位，象征刚柔兼备，具备威吓、明察、适中的条件；所以，有利于执行刑罚。

象曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

这一卦的形象，表示口中咬着物；所以称作“噬嗑”。由于咬合嚼碎，所以亨通。这一卦，阴阳各有三爻，各占一半，象征刚柔并济。下卦“震”是动，上卦“离”是明，象征有行动力，而且能明察是非。加以下卦“震”是雷，上卦“离”是火，雷电交鸣，产生震撼力与光明，象征刑罚的威吓与明察。

由卦变来看，噬嗑卦䷔是由益卦䷩变化而来。益卦的“六四”柔爻上升，到达“五”的中央位置；同时，原来在“五”位的刚爻，下降到“四”的位置，就成为噬嗑卦。虽然“噬嗑”的“六五”，阴爻阳位不正，位置不当；然而，在上卦得中，对执行刑罚来说，仍然适当，所以有利。

象曰：雷电噬嗑；先王以明罚敕法。

上卦“震”是雷，下卦“离”是电，雷电交合，所以称作“噬嗑”。雷具备威吓力，电发生光明；古代的帝王，效法这一精神，使刑罚显明，法律端正。

初九：履校灭趾，无咎。

象曰：履校灭趾，不行也。

“履”即履，“校”是枷。“履校”是穿在脚上的刑具，“灭”是伤害的意思。

“初”与“上”，多指没有地位的人。在这一卦，“初”与“上”是指受刑的人；“二”到“五”指有爵位的人，即施刑的人。《礼记》〈曲礼〉中说：“刑不上大夫。”古代的刑罚只以

庶民为对象。

“初九”相当于刑罚的开始，罪行不严重，刑罚也轻，所以只罚带脚镣，伤到脚趾。受了刑罚为什么还说“无咎”？《彖辞传》解释说：“小的惩罚，使人戒惧，不敢犯大恶，对小人物来说，这就是福。”就是说，恶行应及早制止，以免扩大，就可以避免灾祸。《象传》说“不行也”，是指不再犯法的意思。

这一爻，说明对小罪要加以惩罚，以免蔓延成大恶。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

“肤”是柔软的肉，例如：将柔软的肉盛在鼎中作为祭品，称“肤鼎”。“灭”是浸没的意思。

“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，因而裁判公正，刑罚适当，处置罪犯，就像咬柔软的肉那样容易。在“六二”的下方，是刚强的“初九”，犯罪如果不给以相当重的惩罚，将收不到惩戒的效果。所以，施以刑罚就像咬到自己的鼻子，即使牙齿没入肉中，也不会有错。

这一爻，说明重罚主义。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

“腊肉”是将小动物连骨头风干，成为坚硬的肉干，相当于今天的腊肉。“毒”是味浓的意思。

“六三”阴爻柔弱，不在中位，又阴爻阳位不正，所以《象传》说“位不当”。象征优柔寡断，裁判不能公正适当的顺利进行，就像去咬坚硬而又味道浓烈的干肉，不易下咽，会有小的挫折。但经过咬碎以后，就能排除障碍；最后还是不会有过失。

这一爻，说明刑罚须排除挫折。

九四：噬干肺，得金失，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

“肺”是有骨头的肉，“干肺”比“腊肉”还要坚硬。“九四”接近君位，相当于断狱的大臣；而且卦已经过了一半，罪恶扩大，必须施以严刑，当然罪犯的反抗也加强了；所以，用咬“干肺”来比拟。在这种困难的状况下，必须像金属一样刚强，像箭一样正直，坚守正道，最后才能吉祥。“九四”阳爻刚毅，又在象征光明的离卦中，刚毅而光明，就难免过分果断。因而，必须警惕，不可轻率。“九四”既是刚爻又在阴位，容易动感情。因而，以固守正道告诫。

在这一卦中，这是最好的一爻；但须以“艰贞”为条件，并不完全顺利，所以《象传》说：“未光也。”

这一爻，强调刑罚的困难，必须冷静果断，坚守正道，不可轻率。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

“干肉”又比较柔软，容易咬。“六五”阴爻柔顺，位于外卦至尊的中位，表示以君权实施刑罚，又能适中，自然容易使人信服，所以用“噬干肉”比拟。此外，“黄”是土的颜色，土在五行的中央，黄色代表中央，以象征中庸。“金”象征刚强，指“九四”；即裁决能够适中，又有刚毅的“九四”辅佐。不过，刑罚毕竟是不得已的手段；所以，必须坚守正道，而且谨慎用刑，才不会发生过错。《象传》说：这是由于运用得当，所以才会“无咎”。

这一爻，说明刑罚为不得已的手段，必须刚柔并济，既中且正。

上九：何校灭耳，凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

“何”同荷，负荷的意思。“灭”是伤亡。“聪”是听觉敏锐。“上九”已达到刑罚的极限，罪大恶极，正如《系辞传》所说：“累积的恶行，已经不可掩饰；罪恶的重大，已经不能消解。”所以说，颈上带枷锁，磨伤了耳朵，占断凶险。《象传》说：这是由于平明不听忠告，终于犯了大错。

这一爻，告诫犯罪到了泛滥的程度，必然凶险。

噬嗑卦，阐释刑罚的原则。法治是政治的根本，为排除障碍，保护善良，建立及保持秩序，往往不得不采取不得已的刑罚手段。罪恶必须及早加以阻止，以防止蔓延。应当采取重罚主义，以“小惩大戒”。刑罚为不得已的手段，难免使人断狱犹豫，遭受挫折；然而，却又不能没有刑罚，所以必须中庸、正直、明察、果断，刚柔并济，坚持原则，公正执行。否则，一旦泛滥，就不可收拾了！

贲 装饰

☲ 离下

☶ 艮上

贲，亨。小利有攸往。

“贲”是贝壳的光泽，装饰的意思。这一卦，与噬嗑卦是“综卦”，形象上下相反，恶要罚，善要饰，扬善罚恶，交互为用。《序卦传》说：“物不可以苟且而已，故受之以贲；贲的意思就饰扬。”物的聚合，必然有秩序和模式；人的集团，也需要有礼仪装饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，用文明的制度，使每个人止于一定的分际，这就是人类集体生活必须的装饰；所以，称作贲卦。

由卦变来看，这一卦是损卦䷨的“六三”与“九二”交换，或是既济卦䷾的“上六”与“九五”交换，都是柔爻下降，装饰原来的刚爻；刚爻上升，装饰原来的柔爻；因而，命名力贲卦。

另外，损卦的“六三”与“九二”交换后，使内卦变成“离”，即光明，因而亨通。此外，既济卦的“九五”与“上六”交换，使外卦变成“艮”，即止；外面有阻止，所以不可“大往”，只能“小往”才有利。本来“贲”不过是装饰，虽然美

化，毕竟不过附属于实质而已；所以，不能担当大任，不可过分重视。

象曰：贲亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

贲卦所以亨通，是由卦变而来，损卦的“六三”柔爻下降，文饰原来的刚爻，所以亨通。另外既济卦将：“九五”刚爻割爱，上升文饰原来的柔爻；所以，小利时可以前往。这样将刚与柔交互文饰，犹如日月星辰的交互运行，成为天的文饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，用文明使人止于应有的分际，这是人的文饰。观察天的文饰，可以明察四季时序的变化；同样，观察人的伦常秩序，可以教化天下，达到移风易俗的目的。

象曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“离”是火，山下有火，火势被山阻挡，不能蔓延。君子应当效法这一精神，虽然能够明察政务中许多琐碎的小事，也不敢轻率的去裁决诉讼。

内卦“离”是明，所以说明察庶政。外卦“艮”是止，所以说不敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

趾是脚趾，人体的最低部分。“初九”阳刚，下卦“离”是明；所以，刚毅贤明，甘心在最下位，一心美化自己的行为，择善固执。这是装饰脚趾的形象，脚趾用来行走，行走与行为相通。像这样贫贱不移，洁身自爱的人，就是送给他华丽的车，只要他不应当有也不会去坐，宁愿舍弃车，徒步行走。

这一爻，说明文饰应该恰当。

六二：贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

胡须是在口边的称髭，在两颊的称髻，在颐即下颔的称须。贲卦“三”以上的部分，成䷍的形状，与颐卦䷚的口相似，“六二”紧接在下面，所以相当于下颔的须。《象传》说：“六二”阴柔中正，与上方阳刚得正的“九三”接近，双方既在上卦又都无应，因而异性相吸，关系密切，一起行动，得以兴盛，就像须装饰下颔，与下颔一起行动。就是说，在没有应援时，应当追随接近的有实力的人物。

这一爻，说明文饰应取法于上。

九三：贲如濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

“濡如”，像是打湿了的光泽。“陵”与凌同。“九三”阳刚，在两个阴爻中间，被装饰得光泽柔润。然而，“六二”、“六四”都不是与“九三”相应的正当匹配，虽然令人陶醉，却不能被诱惑，以致沉溺不能自拔。所以，永远坚守正道，才能吉祥。《象传》说：这样才始终不会被人凌辱。

这一爻，说明不能被文饰迷失本性。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

“皤如”本来是指老的白发，在此当作不加修饰的白色。“翰如”是像鸟飞一样迅疾的意思。“六四”本来与“初九”正当相应，相互装饰；可是，“九三”隔在中间，形成障碍，以致应当得到的装饰，却落了空。因而，“六四”为了要与正当的配偶相聚，骑马像飞一般的奔驰前往，由于自己是未加装饰的白色，马也著白色。但“九三”阳刚得正，所以阻挡，但并

非有意强暴，不过是想求婚而已。《象传》说：“六四”因为与“九三”的位置接近，因而被怀疑。可是“九三”并非逞强，只是求婚，“六四”阴爻阴位得正，因而拒绝，最后不会怨尤。即在达不到愿望，又一时遭受挫折时，只要坚持初衷，最后仍然不会有怨尤。

这一爻，说明文饰注重实效，不重一时的得失。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

“束帛”是五匹一束的绢。“戔戔”是轻少的意思，如水少是浅，贝少是贱，金少是钱。

“六五”柔顺，在外卦得中，是这一卦的主爻。大凡装饰，内在的实质，重于外表的形式，“六五”在中央，象征重视内在的实质，情形就像不去装饰人人注目的都市，而去装饰内在朴实的山丘林园。然而，“六五”阴爻，代表女性，本性吝啬，以“六五”君王的地位，赠送的礼物，不过是微薄的一束绢，当然寒酸；但实质重于装饰，虽然被讥笑为吝啬，最后仍然会吉祥喜悦。

这一爻，强调文饰重实质。

上九：白贲，无咎。

象曰：白贲无咎，上得志也。

“上九”已是贲卦的极点，一切的装饰，都由极端又返回一片空白的本来面目。人类的装饰是礼法，当礼法达到极致时，又恢复到朴素，所以说“白贲”。“上九”如果领悟到装饰的空虚，而恢复本来面目时，就会无咎。

上位无位，已是局外人的立场，“上九”到达这一位置，领悟一切，放弃虚饰，悠然自得。所以《象传》说得志。

这一爻，进一步强调一切文饰，都是空虚，应当反璞归

真。

贲卦，阐释礼仪的原则。为了建立和维持秩序，刑罚是不得已的手段；因而，制订文明的礼仪，规范个人的分际，成为必不可少的文饰。然而，一切人为的文饰，应当恰如其分，注重内涵的实质和实际的效用，不重外表的形式。文饰应当高尚而不流于粗俗，不可被外表的形式迷惑，不能因一时的得失而动摇，不可因虚荣而铺张，陷入繁琐，失去意义，应当领悟，一切文饰都是空虚的道理，惟有重实质、有内涵的朴实面目，才是文饰的极致。

剥

剥落
浸蚀

☷ 坤下

☶ 艮上

剥，不利有攸往。

《序卦传》说：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也。”

“剥”是剥落，浸蚀的意思。一味注意文饰，到达极点，就会形式化，成为虚饰，实质一无所存，这样不免就要产生剥落的现象。这一卦，阴由下面成长，接连五个，残余的一个阳，也到了尽头，保不住了。剥卦也是消息卦之一，代表九月。

这一卦，阴盛阳衰；象征小人得势，君子困顿的时刻。内卦“坤”是顺，外卦“艮”是止，顺从而不行动，是剥落的现象；但大势所趋，只有顺从，谨慎隐忍；所以，采取积极行动不利。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

剥是剥落，是柔爻前进，要使刚爻变成阴爻的形象。不

利于前往，因为小人的阴爻伸长。君子不宜行动，应当顺应时势，停止行动，从内外卦的形象，就可以了解这一点。君子应当领悟，一切事物，必然有消长盈虚的现象，这是宇宙运行的自然法则。

象曰：山附于地，剥；上以厚下，安宅。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“坤”是地，表示山附于地上。山本来高耸在地上，因为土剥落，才附着于地；所以象征剥落。在上者，应当领悟这一道理，以敦厚对待在下者，本身的地位才能安泰。因为世界上的一切事物，下层基础深厚，上层必然安泰，不会剥落。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

象曰：剥床以足，以灭下也。

阴剥落阳，是由下方起，“初六”正当剥落的开始时刻，床已经剥落到脚，邪恶蔑视正直，所以凶险。《象传》说：这是因为床下的土，已经被浸蚀灭损的缘故。

这一爻，说明剥落是渐进的。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

象曰：剥床以辨，未有与也。

“辨”是床板的下方，床脚的上方部位。剥落由下而上，已到床身的下方，邪恶进一步的浸蚀正直，愈加凶险。《象传》说：由于阳的党徒还不多，所以还不太强。

这一爻，说明小人的势力，愈来愈凶。

六三：剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

在这一卦中，唯一相应的是“六三”与“上九”。剥卦由“初”到“五”，都是阴爻，狼狈为奸，要剥落阳；然而，只有“六三”，不同流合污，要从狐群狗党中，使自己脱出，以便

与“上九”的阳爻呼应，支持君子的行动，所以无咎。

“失”是断绝的意思。所以《象传》说：“六三”与上下的阴爻断绝关系，结交“上九”的君子，因而无咎。

这一爻，说明在剥落的时刻，不可与小人同流合污。

六四：剥床以肤，凶。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

《象传》说：到了“六四”，灾祸已经切近“上九”本身了。床脚、床身都已经剥落，现在到达了床的表面，已经与人的皮肤连接，必然凶险。

这一爻，说明小人的凶险已经临身，没有闲暇讨论是邪是正，所以直接说凶。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

“贯鱼”，是贯穿在一起的鱼，“宫人”指后宫的嫔妃。“以”与率相同。“六五”在五个阴爻的最上方，又在尊位，所以是皇后，其他的阴爻是嫔妃。“六五”的皇后率领后宫的嫔妃，像一串鱼似的，依名分次序，承受君王“上九”的宠爱，不会发生争风吃醋的不利现象。依照古时的礼法，满月夜由皇后待寝，满月前，由御妻、世妇、嫔、夫人等待寝，依身分由低的开始：满月后，由身分高的开始，依顺序每夜进御。这象征着小人的头目，如果能够率领同伙从善，才会无咎。

这一爻，说明剥落的时刻，无可救药，惟有期待小人改过从善。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

“硕”是大，“庐”是房屋，这一卦的卦象是房屋，一阳爻

在上，是屋顶，其他的各爻是墙。到了“上九”，阳已经被剥落殆尽，只剩下了一个，硕果仅存，没有被吃掉。不过，“上九”变成阴，并非所有的阳都完全消失了，这时立即从最下方的初爻，又产生一阳，成为复卦䷗。即使是纯阴的坤卦，阳也没有完全消失，只不过还没有显露而已。总之，“上九”已是剥落的极点，达到混乱已极的时刻，人民又渴望恢复太平，正期待有德有能的领袖出现：因而，当有德有能的君子，出现在“上”的位置时，另外五个阴爻的小民，就会兴奋，迫不及待的拥戴追随，就像得到可以乘坐的车一样。如果是阴险的小人出现在上位，就成为极端的剥落，就像居室的屋顶，也被剥落了，仅存的硕果也保不住了。所以《象传》说：如果是君子，就受到人民的拥戴，政治上发挥作用；如果是小人，连安身的场所，也会失去，就没有指望了。

这一爻，说明在剥落的时候，惟有支持君子，才能得救。

剥卦，阐释腐败时期的应变原则。物极必反，当一味注重形式，虚伪到达极点时，就面临不可救药的黑暗时期。这一消长盈亏的必然演变过程，人力无法挽救，历史上许多赫赫一时的大帝国，莫不因此而沦亡。这时，小人势力，不断扩张，君子日益被迫害，达到凶险的程度，虽然也有人不同流合污，但也难以发生作用，惟有期待小人反省，或者出现有德有能的领袖人物，实际上也极为渺茫。君子只有顺应时势，谨慎隐忍，以求自保。

复

复归

复来

䷲震下

䷁坤上

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

震下坤上的复卦，与剥卦是“综卦”，一剥一复，相互作用。卦形则上下相反，《序卦传》说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”

由卦形来看，就可以了解，剥卦的“上九”剥落，成为纯阴，代表十月的坤卦；这时，阳又在下方蕴酿，到了十一月的冬至，一个阳爻又在“初”位出现，成为复卦。这样阴阳去而复返，使万物生生不息，所以亨通。由上下卦分开来看，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳在下方活动，就自然而然的上升；所以说，出入没有妨碍，志同道合的朋友来，也没有灾难。

再由消息卦来看，一阴开始发生在五月的姤卦䷫，逐步上升，经过全部变成阴的十月的坤卦，到一阳复来的十一月的复卦，前后经过七个爻，将一爻看作一日，所以说，一阴发生到一阳复来，历经“七日”。这表明，凶必定返回吉，危

必定转为安，这是自然的法则，由这一卦开始，阳刚又开始伸长，所以有利于积极行动。

象曰：复亨，刚反、动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？

复卦所以亨通，是由于阳刚返回，再度生气蓬勃。另外，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳发动，顺从自然的道理往上行；所以，出入没有妨碍，朋友来也无咎。阴阳反复，是宇宙的自然法则，经过七个阶段，阳又会返回来，这是阴阳消长的循环。有利于前往；因为阳刚正在伸长。由这一复卦，就可以看出天地生生不息的意志了。

以上，儒家将“天地之心”，解释为天地有生生不息之心。但道家，则以《老子》中“致虚极，守静笃，万物并作，吾以复观。”的哲理，来解释天地之心，认为“有”的根本是“虚”，“动”的根本是“静”。但虚与有、静与动，并非是相对的，而是超越虚与有、静与动之上，是绝对的虚静。宇宙万象，变化万千，这一切的有，必定由虚开始；一切的动，必定由静发生；然后，又必定归还于虚与静，这是宇宙的自然法则。惟有返回虚与静，才能看到天地的心；因而，天地的心，是虚无、宁静，一无所有。老子的哲学思想，主张自然，人性的本来面目，就是最完美的。因而，在修养方面，也主张消除心知作用，使心空虚无知；摒除欲念，宁静沉默；返回到原来虚无、宁静、一无所有的自然状态，就能看清一切。

象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“震”是雷，是雷在地下的

形象。当阴阳相互激发时，才能产生雷，这时阳刚初起，力量不足以激发雷，还在培养时期，雷在地下，所以安静不动。因而，古代的君王，在阳开始再生的冬至这一天，将边界的关口关闭，不使商旅通行；君王也不巡视四方。因为宇宙运行，在此时安静；人的行动，也要保持安静。

古代国家大事，甚至君王的起居，都要根据季节决定；否则，人与天的行动，不相配合，就会引起天灾。《礼记》〈月令〉，对配合每月天象的行事，一一详细规定，在十一月，君主就要斋戒，隐蔽不出，以等待阴阳稳定。

初九：不远复，无只悔，元吉。

象曰：不远之复，以修身也。

“只”与适相同，往，至的意思。“初九”是一阳复来这一卦的主爻，在卦的开始，象征事物刚刚开始，就是有过失，也不会严重，能够改善；所以说：不要志远就返回。《系辞传》引用这一“爻辞”说：“颜回几乎没有过失；有不善，从来不会不知道；知道，从来不曾再重犯。”这样当然不会后悔，大吉大利。

《象传》说：不要走远就返回，就是及早改过，以修身的意思。

这一爻，说明恢复必须及时。

六二：休复，吉。

象曰：休复之吉，以下仁也。

“休”是美、善、喜、庆的意思，如休咎、休戚等。“六二”柔顺中正，在“初九”的近邻，正如《象传》所说：向下附合仁德的“初九”具备返回善的美德，所以吉祥。

这一爻，说明在恢复时期，应当崇尚完美。

六三：频复，厉无咎。

象曰：频复之厉，义无咎也。

“六三”阴柔，不中不正，又在内卦“震”即动的极点；所以，把持不定，频频犯错误，又频频改过。屡屡失败，当然危险，但每次又知道改过；所以《象传》说：应当无咎。

这一爻，说明恢复应当慎重，不可一错再错。

六四：中行独复。

象曰：中行独复，以从道也。

“行”的本义是道路，“中行”与中途相同。“六四”被包围在群阴中，但位得正，又只有他单独与“初九”相应，象征“六四”与一群为非作歹的伙伴，在前进的中途，独自返回。《象传》说：这是为了顺从正道。

这一“爻辞”没有吉或凶的断语。因为在复卦，阳刚还非常微弱，还没出现能够有所作为的时机，吉凶还难以判断。然而，当在道义上不得不有所为时，吉凶就应当置之度外了。汉代的董仲舒说：“仁人正其义，不谋其利；明其道，不计其功。”剥卦“六三”与复卦“六四”的爻辞，寓意就在于此。

这一爻，说明在恢复时期，吉凶未定，必须坚持原则，做应该做的事情。

六五：敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

“敦”即厚。“六五”在外卦“坤”的顺中得中，因而，中庸柔顺；又在尊位，当此返复的时刻，象征着笃守原则，返回正道的人，当然不会有后悔。

《象传》说：这是“六五”能以中庸的原则，考察自己，使自己完备。“考”有成与校的含义。

这一爻，说明恢复必须择善固执。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以

其国君，凶；至于十年，不克征。

象曰：迷复之凶，反君道也。

“上六”阴柔不正，在复卦的极点，象征到最后还不能迷途知返，必然凶险，天灾人祸相继而来。这时如果有军事行动，会大败，累及国君，直到十年之久，还不能讨伐敌人。

《象传》说：这是违反了身为国君的道理，这里的国君是指诸侯。

这一爻，说明大势已经到恢复时期，依然执迷不悟，必然凶险。

复卦，阐释恢复的原则。物极必反，当剥落已极时，必然否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。恢复的原则，必须根绝过去的错误，重新回复到善道。恢复的法则，应当从腐败开始，过失尚未严重之前，及时反省改善，否则积重难返。而且，必须彻底检讨，周详策划，谨慎行动，不可重蹈覆辙，一错再错，以致事倍功半，甚至前功尽弃。从善如流是美德；但当恢复时期，正义尚未形成力量，成败未定，吉凶难以预料，仁人志士，就应当特立独行，择善固执，不同流合污，坚持原则，不计个人利害，做该做的事，并且坚持到底，以促使恢复时期早日到来。天道循环，大势所趋，如果执迷不悟，必然凶险。

无妄

不虚伪
望外

䷲震下

䷀乾上

无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸往。

《序卦传》说：“复则不妄矣，故受之以无妄。”妄与诚相反，“妄”是虚伪的意思；无妄，即不虚伪，也就是依照道理，自然应当如此。《史记》〈春申君列传〉中，将无妄写作无望，是不希望如此却如此了，成为意外的意思。这一卦，是希望之外的福；也有依道理必然如此的意思。

由卦变来看，讼卦䷅的“九二”与“初六”交换，成为无妄卦，讼卦的“九二”，本来不正，降到初位得正，因为这一变动，由虚变实，自然并且合理；所以，称作无妄卦。

另外，内卦“震”是动，外卦“乾”是健。这一卦的“九五”，刚健中正，又与内卦中正的“六二”相应。这样动而健的形象，非常吉祥。所以伟大、亨通、祥和、坚贞，四德具备，会有希望之外的福。然而，如果动机不纯正，将有弊害，前进不利。

彖曰：无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚

中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

无妄卦，是讼卦䷅的“九二”，由外方来到初位，成为无妄卦内卦的主爻。下卦“震”是动，上卦“乾”是健，象征行动刚健；“九五”刚爻得中，又与“六二”“相应”，所以大为亨通，有利于正当，天的使命正是如此。稍有不正，即有弊害，就不能称作无妄，也不利于前进。违背无妄的原则，要往何处去，那么就去吧，这是违背天的使命，将得不到天的保佑，还能够行动吗？

象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“震”是雷，在天的下面有雷在动，是阴阳相合，创生万物，并赋与万物合乎自然且各不相同的本性，毫无虚妄。因而，古代帝王，效法这一精神，配合季节时序，顺应万物的物性，自然而然的养育万物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

“初九”阳刚，是内卦的主爻。原来讼卦不正的“九二”，降到初位得正，成为无妄卦的主体，因而，刚毅、无妄，自然前进吉祥。所以，《象传》说：可以得志。

这一爻，说明不虚伪的行动，必然有利。

六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

“菑”是开垦后一年的田，已经不生草；“畲”是开垦后二年的田，地质已渐柔和；开垦后三年的田，称作新田，已经是能够收获的熟田了。

“六二”柔顺中正，因顺应天时、天理，个人没有分外的欲望；所以，悠然自得，一切听其自然，而不强求。望与妄通用，这种没有过分欲望的态度，就是无妄；所以，不期望不耕耘就有收获，不期望刚开垦的田地就能丰收。人的作为，如果期望过分的收获，就是妄；听其自然，但求耕耘，不问收获，才能称得上无妄。所以，《象传》说：耕耘并非期望富有。

这一爻，说明无妄就是不存非分的奢望。

六三：无妄之灾，或系之年，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

这一卦的六爻，都是无妄，但无妄并不一定就有好结果。“六三”阴爻阳位不正；因而，会出现完全没有理由，完全难以想像的灾害。就像拴在村中的牛，被走路的人顺手牵走，住在附近村里的人，却被怀疑是偷牛的贼，蒙受不白的冤枉。

这一爻，说明不虚伪并不一定就能得到善报。

九四：可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

“九四”阳刚，是上卦“乾”即健的一部分，所以刚健。“九四”在下卦没有相应者，表示没有私交。这样刚健无私，就是无妄；固守无妄的正道，所以无咎。《象传》说：这种固守正道的德性，是“九四”原来就有的。

这一爻，说明刚健无私就是不虚伪。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

“九五”在上卦“乾”的中央，刚健中正，又在尊位，同时

与下卦中正的“六二”相应，在无妄卦中，是最好的一爻。具备这样的德性，不会虚伪，正像健康的身体，不会生病，不必服药，而且喜庆。否则，没有病服药，就是虚伪，成为妄。所以《象传》说：无妄不需要造作，正如无病不必服药一样。

这一爻，说明不造作就是不虚伪。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

“上九”决不是虚伪的妄；他位于无妄卦的极点，却遭遇穷困，不能向前。如果逞强，就成为妄，有害无利。《象传》所说的穷，是穷途末路的意思。

这一爻，说明不逞强就是不虚伪。

无妄卦，阐释不虚伪的道理。当一切恢复正常，又回到真实，不虚伪的无妄时期。不虚伪，当然有利；但也不能保证一定无妄都有善报，甚至反而会有灾害。然而，不虚伪，是天理、人道必然应当如此的道理；因而，立身处世，必须刚正无私，不造作，不逞强，不存非分的奢望，不计较得失，该做则做，并坚持到底，才能够心安理得。

大畜

大蓄积

大阻止

☰ 乾下

☷ 艮上

大畜，利贞，不家食吉，利涉大川。

大畜卦，与无妄卦是“综卦”，卦形上下相反，不虚伪必然积善，积善必然不虚伪，相互为用。《序卦传》说：“有无妄，然后可畜，故受之以大畜。”

“畜”有蓄积与停止两种意义。内卦“乾”是纯阳的卦；外卦“艮”，阴多阳少，也是阳卦。阳是大，所以说“大蓄”。而且“乾”是健，“艮”是止，刚健前进的乾卦，被艮卦阻止，阻止的对象大，阻止的力量也大，因而成为大的阻止；所以，称作大畜卦。另外，内外卦都具备阳刚的德性，道德蓄积得也大，也是“大畜”的意思。

由卦变来看，大畜卦是由需卦☵的“上六”与“九五”交换而成。即大畜卦的“六五”本来在“上”位，但礼贤下士，将贤者抬举到自己的上方。如果不是坚守正道，就难以做到这些；所以说“利贞”。“不家食”，是说不在家里吃自己耕种的粮食，去当官吏，接受俸禄。“六五”表示招贤纳士的明君；所以，到政府中去任官吉祥；说明这正是大有作为的时期。

“六五”又与内卦的“九二”相应，内卦“乾”是天；因而，“六五”应天行道，没有任何艰险不能克服；所以，用有利于冒险涉过大河来比喻。

象曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

这一卦，下卦“乾”刚健，上卦“艮”停止，在应当停止的时刻停止，所以笃实。由于具备刚健笃实的美德，所以光辉，而且日新其德，称作“大畜”。原来需卦阳刚的“九五”，上升到“上”位，成为大畜卦，象征大畜卦的“六五”尊重贤者。又外卦“艮”是止，内卦“乾”是健，能够使刚健停止，就需要有坚持极大的正理的定力，所以说“利贞”。不坐食在家中，吉祥；由于“六五”的君王，崇尚贤能。有利于冒险涉过大河；因为“六五”与下卦的“九二”相应，下卦“乾”是天，顺应天理，当然可以克服艰险。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

下卦“乾”是天，包藏在上卦“艮”的山中；所以，是大有蓄积的象征。君子应当效法这一精神，扩大自己的知识领域，多体认前贤的言论及以往的行为，使自己的道德学问，大有蓄积。

初九：有厉利已。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

“已”是止的意思。内卦“乾”是健，三个阳爻，都勇往直前，但被外卦“艮”阻止。相对来说，内卦的三个阳爻，是被阻止者，外卦的三个爻，是阻止者。此外，“初九”与“六四”相应；即“初九”被“六四”阻止，以致前进有危险，停止才会

有利。《象传》说：这是不要去冒险。

这一爻，说明大有蓄积，应当适可而止的道理，得意不可再往。

九二：舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤。

“辐”是捆绑车身与车轴的革绳。“说”与脱音义相同。“九二”被相应的“六五”阻止，但“九二”在内卦得中，不偏激，能见机行事，自动停止不前；就像车子脱去革绳，轴与车身分离，不能前进。这好像不吉祥，但《象传》说：因为“九二”得中，能够及时停止，所以不会有怨尤。

这一爻，说明大有蓄积，更应当机警，在应当停止时，即断然停止。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲与卫，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

“曰”是乃、于的意思。“闲”是学习、训练。“舆”与“卫”，依《左传》〈昭公七年〉记载，是区分为十级的身分中，最低的一级，“舆”是车夫，“卫”是卫士。

“九三”阳刚，在下卦“乾”，阳健的极点；在上卦应当相应的“上九”，也是阳刚，而且在艮卦，又是止的极点；象征是极端阻塞，难以通行的时刻。然而，“九三”与“上九”，都是阳爻，都不会停止，而是向前急进，就像“九三”骑着良马，在追逐“上九”。可是，“九三”过于刚健，过分冒进，就有陷入危险的可能；所以，必须自己能够警觉艰险，坚守正道，才会有利。就好比在追逐敌人之前，要先训练驾车的车夫，护卫的战士，并且使自己的车确实坚固耐驶，再前往追逐，才会有利。

《象传》说：“九三”与“上九”都阳刚积极，不停的前进，

意志相同；所以，“上九”没有全力阻止“九三”。

这一爻，说明大有蓄积，再前进必须谨慎，应有及时能够停止的万全准备。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

“童牛”是还没有长角的小牛，“牯”是装在牛角上的横木，以防触伤人。“六四”阻止“初九”，但“初九”在最下位，力量弱小，正像没有角的小牛，又装有防止触人的横木；所以“六四”毫不费力，就将“初九”阻止住了。这象征当恶行还没有形成气势之前，就能很容易的将其阻止。《礼记》〈学礼〉中说：“还没有发生，就要预先禁止。”能防患于未然，所以大吉。

这一爻，说明最有效的阻止，是止于未然。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“豮豕”是去势的猪。“六五”要阻止的“九二”，但“九二”比“初九”的力量强，所以用猪的牙比喻，已经不容易阻止。然而，“六五”顺柔中庸，在尊位，对面前有利牙的猪，并不正面阻止，而是找机会将猪去势，使其性情变成温柔，就是有牙也不可怕了。这说明凡事要用釜底抽薪的方法，才能根本解决，在政治运用上，也是如此。不过，这一爻只说吉，而不说大吉；因为等恶行已经形成，再去正本清源，毕竟不如防患于未然。

这一爻，说明有效的阻止，应当正本清源。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

“何”同荷。“衢”是通往四方的路，即十字路。“上九”已经

到了阻止的极点，不能再阻止刚健的下卦，不如让其自由通过，就像浮在空中，负荷着苍天，使其畅通无阻。《象传》说：能像在天空一样畅通，使人人各尽所能，各取所需，这种方法，必然就可以大行于天下了。

这一爻，说明最有效的阻止方法，不是阻止，而是疏通。

大畜卦，阐释大的蓄积也必须有大的阻止的原则，当进入真实无妄的境界，必然蓄积庞大的力量，蓬勃发展，形成大好的形势，可以大有所为。但物极必反，是必然的法则，既富且强，往往知进而不知退，容易过度自信轻举妄动，造成不可收拾的严重损害。因而，必须冷静警觉，适可而止，在应当停止时刻，断然停止，必要时还应加以阻止。然而，在突飞猛进之中，要加以阻止，必然有相应的危险；因而，必须坚持正当，周详策划，要有万全的准备，使其能进也能止。有效的阻止方法，是防止于未然，正本清源，釜底抽薪；而最有效的方法，则是当止而不止，疏导使其畅通，而不必非是形式上的阻止。

颐 口养

䷶ 震下

䷳ 艮上

颐，贞吉。观颐，自求口实。

《序卦传》说：“物畜然后可养，故受之以颐；颐者养也。”

颐卦的形状，像是张开的口，上下牙齿相对，食物由口进入体内，供给营养；所以，有养的含意。将这一卦上下分开看，上卦“艮”是止，下卦“震”是动，吃东西时，大半上颚不动，下颚在动，所以，也有口，即颐的意义。

这一“卦辞”，是倒装句，观察一个人平生养育的是什么？他自己填满口腹，养活自己的作为如何？其养育的内容就可以了解了，养人养己都必须正当，才能吉祥。

彖曰：颐贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；
自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，
以及万民；颐之时大矣哉！

颐卦，正当才会吉祥；是说养人养己必须正当，才能吉祥。“观颐”，是指观察他养育的是些什么人物。“自求口实”，是说观察他自己如何养活自己。天地养育万物，圣人养育贤

能，并扩大普及到万民。可见，养育因时制宜的道理，太伟大了！

象曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“震”是雷，春雷在山下震动时，山上的草木，萌芽生长，用此象征养育。君子应当效法这一精神，言语谨慎，以修养德性；节制饮食，以营养身体。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

“龟”在古代用来占卜，又能多日不吃不喝；所以称“灵龟”。“朵”原义是树枝下垂，“朵颐”是下颚下垂，张口想吃东西的形象。“尔”指“初九”、“我”指“六四”。

“初九”阳刚，在最下位，表示社会下层刚毅的人，但因与“六四”的小人相应，以致产生食欲，蠢蠢欲动，将自己如同灵龟一样的智慧舍弃，呆呆的张着口，观望他人手中的食物。《象传》说：只羡慕他人的富贵，不知道运用自己的智慧获得富贵，因而不足以富贵，所以凶险。

这一爻，说明临渊羡鱼，不如退而结网的道理。

六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

“拂”是违，“经”是常，“拂经”是违反常理的意思。“丘”是高地，指“上”位。“六二”阴柔，象征女人不单独生活，必须依附阳性的男人。于是，“六二”求养于“初九”。但是，寻求在下方的“初九”供养，就颠倒违背了常理，因而，又想寻求“上九”供养。但“上九”的地位太高，而且与“六二”不相应，没有供养的义务，以致前往必有凶险。《象传》说：“初九”“上九”都不与“六二”相应，并非同类；所以，前往也不会有

结果。

这一爻，说明求养必须因循常理，不可违背原则。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

“六三”阴柔，不中不正，而且在下卦“震”的最高位置，象征不正当的行动已经到达极点，“六三”为了达到目的，不惜采用任何手段，违反了养的道理。由于养的手段不正当，养的目的即使正当，也会凶险，以致在十年的漫长期间里，得不到供养，没有任何利益。《象传》说：这因为“六三”完全违背了道理。

这一爻，说明求养必须采取正当的手段。

六四：颠颐吉，虎视眈眈；其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

“眈眈”是虎往下注视。“逐逐”是贪得无厌。“六四”阴柔，虽然在上卦，处于养人的地位，却连自己也不能养，只好颠倒向下求养于“初九”。不过，“六四”与“六二”不同，“六四”与“初九”都得正，而且相应，以柔顺正当的“六四”，就养于刚正的“初九”，反而理所当然，所以吉祥。

然而，柔弱的在上者，求养于刚强的在下者，就会有被在下者轻视要胁的可能。因而，必须像虎视眈眈，威而不猛；而且，“六四”的要求必须愈来愈严格，才能确保无咎。《象传》说：“六四”反过来向“初九”求养，是为了施予广大的人民，为养天下而委屈，当然无咎。

这一爻，说明求养只要光明正大，不妨取之于民，用之于民。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

“六五”阴柔不正，虽然在君位，却不能养天下，只好求助于阳刚的“上九”；这样做，违反常理。不过，这是为了养天下，不得已的措施，动机纯正，只要坚持正道，就会如《象传》所说：柔顺的依从“上九”，信任对方，坐待成功，就会吉祥；由于“六五”自己没有力量，不可以冒险行动。

这一爻，说明求养只要动机纯正，甚至可以权宜行事。

上九：由颐，厉吉，利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

在君位的“六四”，依赖“上九”，以养万民；所以说，万民实际是由“上九”所养。不过“上九”是没有地位的位置，由于君王的信任，地位竟然凌驾君王，就不能不戒慎恐惧，才会吉祥。然而，“上九”刚毅，又在最上位，能够排除一切困难，毫无忌惮的救济万民；所以，《象传》说：大有吉庆。

这一爻，说明供养是善行，值得冒险。

颐卦，阐释养育的原则。当物资蓄积富足之后，就可以养育天下了。养育应靠自己，不可依赖，不可羡慕，应当运用智慧，使天下得到供养。养育必须遵循常理，采取正当的手段，不可违背原则。然而，当不得已时，只要光明正大，不妨取之于民，用之于民，但应威而不猛，公正严格。只要动机纯正，甚至可以权宜行事，也不妨违背原则。总之，供养是正当的作为，在任何艰险的状况下，也值得全力以赴。

大过

大的过度

非常行动

䷛ 巽下

䷺ 兑下

大过，栋桡，利有攸往，亨。

大过卦，与颐卦是“错卦”，阴阳爻完全相反。非常的行动，需要非常的给养，所以，养与过交互为作用。

《序卦传》说：“不养则不可动，故受之以大过。”即供养过度，也不会有妨害。

阳大阴小，由卦形来看，这一卦有四个阳爻，阳过度旺盛，是大的过度的形象；所以，称作大过卦。

“栋”是屋梁上的脊木，“桡”是弯曲。将这一卦形当作一根木材来看，中间坚实，两端软弱，用这种木材当栋梁，不能承受屋顶的重压，以致中央向下弯曲；以此象征人的地位高，却不胜重任；同时也象征内刚外柔的形象。

这一卦，阳爻过度，但其中的“九二”“九五”，在内外卦都得中；内卦“巽”是顺，外卦“兑”是悦；因而，中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，所以前进有利。而且亨通。不过，必须具备以上所说的德行；否则，屋房就会倒塌。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而

中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

“大过”，是说阳是大，大有过度的意思。栋梁弯曲，是因为木材的两端软弱，不胜负荷。这一卦，阳刚过度，但其中“九二”“九五”得中，上卦是顺，下卦是悦，顺从而且和悦，所以前往有利，得以亨通。

栋梁弯曲所象征的现象，并不一定恶劣，凡事在不得不过度时，必然处于非常状况；例如：古代的尧帝，将帝位让给平民舜；殷汤王、周武王的革命，都是极其过度的行为；但都是不得不如此的非常手段。然而，置身于非常过度的时刻，就必须有非常过度的才能，才能担当非常过度的重任。所以说，大过卦所象征的因时利宜的意义，太伟大了！

象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

“灭”是没的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“巽”是木，水应当浮木，却将木淹没，所以是“大过”不寻常的象征。君子应当效法这一精神，特立而独行，不顾世人的非难，而无所畏惧；即使在不得已而埋名遁世时，也不会烦恼。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

古时席地而坐，不用桌子等，祭祀时，将供品的容器，直接放在地下，铺上干清洁白的茅草，表示恭敬。

“初六”如《象传》所说，阴柔，又在下卦“巽”即顺的最下方，所以，极端柔顺。“初六”虽然在盛大过度的时刻，仍然戒慎恐惧，就像在祭祀时，于祭器下再郑重地铺上白茅一样，所以无咎。

这一爻，说明在非常时期行动应当非常慎重。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

“稊”是老根长出新芽。“女妻”是以少女为妻子的意思。“九二”是这一卦四个阳爻中最下方的一个，处在阳刚盛大过度的开始。“九二”在上卦无应，与下面的“初六”接近，阴阳相吸，有亲近的可能。但“九二”是盛大过度的阳，与“初六”结合，就像已经枯了的杨柳，从下方的阴性，得到生气，重新长出新芽；老人讨得年轻的妻子，可以生子；所以，没有不利。

《象传》说：这是过度的“相与”，即过度有缘分的结合。意思是说，不可过度刚强，应当刚柔相济；也有不可单独行动，应当寻求适当的伙伴，才会有利的含意。

这一爻，说明非常时期，不能拘泥常规，应当的伙伴，才会有利的含意。

这一爻，说明非常时期，不能拘泥常规，应当集结力量，采取非常手段。

九三：栋梁，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

“栋”是房顶中央的大梁，“三”、“四”爻在卦的中央，所以用栋比喻。“九三”刚爻刚位，过度刚强，就像栋梁下弯，不久就有倒塌的危险。“九三”虽然与“上六”相应，但由于“九三”刚强，过度自信，所以《象传》说：“上六”虽然有心辅助，却也帮不上忙，因而凶险。

这一爻，说明非常行动，必然危机四伏，不可过度自信，失去一切辅助力。

九四：栋隆，吉；有它吝。

象曰：栋隆之吉，不挠乎下也。

“它”与他相同。“九四”阳刚，但在阴位，虽然大过卦阳刚盛大过度，而“九四”却刚柔兼备，就像栋梁高高隆起，能负担重荷，所以吉祥。不过，“九四”与“初六”相应，阴柔的“初六”前来辅助时，就会使本来刚柔均衡的“九四”，变成过于柔和，以致因他人的牵连，遭受羞辱。

《象传》说：不向下弯曲，所以吉祥；是指不要被下卦的“初六”牵连的意思。

这一爻，说明在非常行动时，固然需要一切的辅助力量，但也不可被邪恶牵累。

九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉。

象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

“士”与“九二”的“老”相对，指年轻的丈夫。“丑”愧的意思相同。“九五”在一连四个阳爻的最上方，位于阳刚盛大过度的极点；在下卦又无应，只好与上方的阴爻亲近。但“上六”是这一卦终极，已经衰老，过度阳刚的“九五”，与已经衰老的“上六”结合，就像枯萎的杨树开花，老妇嫁给壮男，即使无咎，也不会光荣。

《象传》说：枯萎的杨树开花，那里能够长久，老妻少夫，也没有什么光荣。

这一爻，说明非常行动，手段应该正当。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

“上六”已经是这一卦的终级，又是阳爻，软弱无力，却又过分积极要有所作为，由于缺少自知之明，当然凶险，就像渡河不知深浅，盲目下河，以致灭顶。不过，结果虽然凶

险，但杀身成仁，依然是壮举，难以责怪。所以《象传》说：不可咎。

这一爻，说明当非常行动时，往往明知不可为，而不行，不有所为，以致于覆灭，这也是无奈的。

大过卦，阐释非常行动的原则。当大有蓄积，能够培养实力，到达壮大的时刻，就可采取非常行动，以实现理想了。但非常行动，必然危险；因而，也应当非常慎重，必须刚柔相济，使人乐于顺从才能得一切辅助力量。不可拘泥于常理，应当采取非常手段；但也不可过度自信，应结合一切的力量；但也不可包容邪恶，被其牵累。虽然是非常行动，手段仍要正当，才能赢得荣誉。不过，非常行动，往往是明知不可为，而不得不为，即使失败，也无可奈何。

坎

陷井
重重险难

☵ 坎下

☵ 坎上

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

《序卦传》说：“物不可以终过，故受之以坎；坎者陷也。”

“坎”是陷井。“习”是鸟重复的学习飞行，有重的含意。

这一卦，上下卦都是坎卦，一阳陷在二阴中，而且两个重叠，象征重重的艰险困难。“卦辞”通常都直接说出卦名，但这一卦加了一个习字；因为除了“乾”“坤”两卦之外，在上下卦相同的“纯卦”中，这是最先出现的一卦。所以特别写明，是上下重复的卦，以促使注意。

“坎”上下是阴爻，中间是阳爻，阴虚阳实，象征心中实在，所以说诚信；即因诚信而能豁然贯通。这一卦，虽然是重重艰险困难的形象；然而，也只有在重重艰险困难之中，方能显示出人性的光辉，这种超越重重艰险困难，意志坚定而不退缩的刚毅行为，是崇高的，《孟子》〈尽心上〉中说：“人的德性、智慧、学术、知识，经常是存在于患难中。”“坎卦”正是这种意思。

彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉！

“习坎”，是重重艰险困难的意思。坎卦的形象，与古字的水相似，所以说，当水流时，前面有凹陷，必定先流满，然后才溢出。正如《孟子》〈尽心上〉所说：“流水的性质，不流满坑穴，不会再往前流。”水就像这样，不论前方有多少障碍险阻，决不违背这一本性，坚定的信守这一原则。所以，“卦辞”说“有孚”，以启示无论经过多少艰险困难，也不能丧失诚信。“维心亨”，是说“九二”“九五”都是阳刚中，具备刚毅中庸的德性，不论前面有任何艰险困难，心中也能够豁然贯通。“行有尚”，是说“九二”与“九五”，以刚中的德性，前进必然会成功。天高得不能升上去；地是以山河丘陵为险阻；王公效法天地，设置人为的险阻，以巩固国防；可见艰险困难因时制宜的效用，太伟大了！

象曰：洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

“洊至”是一再的来到。坎卦是水，这一卦由两个水重叠；所以说水一再到来，不分昼夜，滚滚而流。君子应当效法这一精神，片刻不可停顿，不断进修自己的德性学业，熟习教化他人的方法，以做到《孟子》〈尽心上〉中所说的“穷则独善其身，达则兼善天下”。

初六：习坎，入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

“窞”是陷落的陷。“六”柔弱，在坎卦重重艰险困难的最下方，是陷入陷中的陷，即陷的最底层，无法脱身，所以凶险。《象传》说：到这种地步，已经失去脱险的方法，凶险

到了极点。

这一爻，告诫不可深陷于险境中，以致不能自拔。

九二：坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

“九二”也在艰难中，前方又有险阻，不过，“九二”阳刚得中，虽然不能完全克服艰险困难，但所求不大时，仍然可以达到目的。《象传》说：这是由于还在危险中，没有脱离的缘故。

这一爻，告诫在艰险困难之中，不可操之过急，应逐步设法脱险。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

“坎坎”表示前临是险，后倚有险。“六三”，不正不中，而且夹在上下两个坎卦的中间，进退皆险，处境既险，又倚赖奸险之人，是陷于险地，已经到达危险的深处，任何行动，都不会有用。所以《象传》说：最终都不会成功。

这一爻，告诫在重重险难中，不可妄动，应先求自保以等待变化。

六四：樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

这一爻辞最难解，甚至句读都困难，“樽”是酒器，“簋”是装谷物的竹盘。“缶”是没有文饰朴素的瓦器。“贰”即二。“约”是俭约。

“六四”接近尊位的“九五”，本来君臣之间的分际，非常严格，但在艰险困难的时刻，刚强的君与柔顺的臣，就不能不省去一切繁文缛节，而以诚意代替了。就像一樽酒、一盘饭，再用朴素的瓦器陪衬，不经正门，而由窗户将简单的食

物送给君王。正门是正当出入的场所，窗户使光明进入；就是说不经由正规的程序，以见微知著的方法，启发君王的明智；这样，才能渡过艰险困难，终于没有灾祸。

《象传》说：这是刚与柔能够坦诚的来往及合作无间的缘故，“际”是两墙相合的界线，有相合相亲的含意。

这一爻，说明在艰险困难中，不要拘泥于常规。

九五：坎不盈，只既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

这一“爻辞”也不易解，“只”是敬慎的意思。“九五”在上卦“坎”的中央，水还在流入，没有溢出，还不能脱险。但“九五”阳刚中正，而且在尊位，无论德性与地位，都是以拯救天下的艰难为己任；而且，“九五”已在接近坎卦结束的位置，相当流入坎中的水，已经到达平面，不久即可溢出，即将脱险了，所以无咎。

《象传》说：“九五”虽然得中，但还不够大。

这一爻，说明虽然有希望脱险，也应把握最有利的时机。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，三岁也。

“系”是缚，“徽”是三股的绳。“纆”是两股的绳，“寘”与置相同。“上六”阴柔，在坎卦的终极，就像用绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年都不能走出，所以凶险。《象传》说：这是由于“上六”违背了道理。

这一爻，告诫在险难中轻举妄动，愈陷愈深，结果无以自拔。

坎卦，阐释突破艰险的原则。物极必反，当盛大过度，又面临险难，但在险难中，也是以发扬人性的光辉，坚定刚

毅的突破重重险难，正是诚信的最高表现，最崇高的行为。首先应当明察，不可陷入险难，至少也不能深陷。既然陷入，不可操之过急，期望过高，应步步为营，逐渐脱险。陷入已深，更不可轻举妄动，应先求自保以等待变化。在险难中，不可拘泥常理，应当运用智慧，以求突破。即使已有希望脱险，也应当谨慎，要把握最有利的时机。如果轻举妄动，就会愈陷愈深，终于无法自拔。

离

附着

上升的太阳

☲离下

☲离上

离，利贞亨。畜牝牛，吉。

离下离上，离卦也是“纯卦”，同时，与坎卦是阴阳爻完全相反的“错卦”，遇险必须攀附，攀附才能脱险，二者交互为用。

《序卦传》说：“陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。”

“离”是“丽”，附着的意思，这与离字通常的意义，似乎相反；但附着的两物，必然是分离的、所以也有附、偶、合的含义。离卦，是中间的一个阴爻，附着于两个阳爻的形象；因而命名为离卦。离卦又象征火，火的内部空虚，外表光明，相当于中间阴虚，外方阳实的卦形；而且，火又必定附着在燃烧的物体上。离卦又代表太阳，有明的意思，都是由火引伸而来。天地间的物体，必定附着在某种物体上，始能得以存在；但附着对象，必须正当。人依附的对象，如夫妻、朋友、工作、理想等，也无不如此；所以说，坚守正当才有利，才能亨通。母牛是非常温顺的动物，比喻柔顺的德性。就是说附着必须坚守正道，才能有利，亨通；附着还

必须具备柔顺的德性，才能吉祥。

象曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

“丽”是并排的两头鹿，有相互依附的含意；丽又与离同音，所以离与丽，是附着的意思。日月附着在天上，各种谷物草木，附着于土，万物都有附着对象；但附着都必须正当。这一卦，是两个离卦重叠，离卦代表光明；所以，是双重的光明。“六二”得正，又上下光明，是光明又附着于正当的形象，所以，能够教化天下，达到移风易俗的目的。“六二”与“六五”，都以柔爻附着在中位，“六二”又在正位，柔顺中正，因而亨通，就像畜养柔顺的牝牛一样吉祥。

象曰：明两作离，大人以继明照于四方。

这一卦，是由两个代表光明的离卦组成，象征无限光明。伟大的人物，应当效法这一精神，以持续不断光明磊落的态度，照耀四方。

初九：履错然，敬之无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

“履错然”是足迹错杂状，“辟”与避同。“初九”阳刚积极，处在离卦的开始阶段，象征聪明，又急于上进。然而，在开始的时刻，方向未定，横冲直撞，脚步错乱，就有陷入危险的可能。因而警告，必须谨慎，不可妄动，才能如《象传》所说：，避免灾难。

这一爻，说明依附应该首先认清对象。

六二：黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

“黄”是土色，土在五行的中央，所以是中色。“六二”在

内卦的中位，因而附着于中色；“六二”又是阴爻阴位得正，具备中正的德性，当然大吉，这与坤卦“六五”的“黄裳元吉”的意思相似。

这一爻，说明依附应该本着中正的原则。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也。

“昃”是日西倾，“离”是明，“耋”是七八十岁的老人。“九三”阳爻阳位正当，处在上下两个明的中间，前一个太阳，已夕阳西垂，后一个太阳，正旭日东升，升沉生死，本是自然的常理。所以，人当风烛残年，就应当敲着酒坛高歌，欢度余年，知天乐命；否则，就难免自怨自艾，徒增悲伤。这样当然凶险。

这一爻，说明生死是自然的常理，应当懂得知天乐命的道理。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

“如”与然相同。“九四”正在上下两个“离”即两个太阳的连接处，前面的太阳，已经西沉，后面的太阳正在升起，“九四”正处在这样微妙的时刻。然而，“九四”阳刚，可以说是后一个太阳的主体；因而，激烈的压迫阴柔的“六五”，具有突如其来的感受，这象征前一位明君崩逝，由后一位明君继承，在新旧交替之际，正是有权势的奸臣，威胁君位的时刻。像这样的奸雄，必然被焚，被杀，被唾弃，死无容身之地。

这一爻，说明依附不可乘人之危，采取胁迫的手段。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

“沱若”即滂沱，流泪的意思。“六五”柔弱不正，虽在君位，却被上下的阳刚逼迫，以致流泪悲伤叹息。幸而“六五”在外卦得中，因有柔而中的性格，虽然处境危险，但日夜忧惧，时刻警觉，反而能化险为夷，所以吉祥。《象传》说：“六五”的吉祥，是因为附着在王公的地位，由于地位尊贵，奸险的小人难免有所顾忌。

这一爻，说明依附应当警惕，善于运用柔而中的原则。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

“丑”是类的意思。“上九”已是这一卦光明的极点，位置高，能够明察到全国的每一角落，而且阳刚果断；因而，可以用兵，诛杀恶人。不过，也不是滥杀无辜，杀的是首脑，捕捉的同党附从，则不必深究，所以无咎。《象传》说：这是整饬国家的必要手段，所以不会受到责备。

这一爻，说明应当断然排除邪恶，但只杀首恶，不究附从。

离卦，阐释依附的原则。在险难中，必然要攀附，找到依托才能安全。但寻求依附，首先应认清目标，必须谨慎选择。应当把握中正的原则，不可偷机取巧。应该觉悟升沉生死是自然常理，知天乐命，才不会因得不到依附而自寻苦恼。依附不可乘人之危，采取胁迫的手段，以免招祸。依附强者，应柔顺中庸，时刻警觉，才能化险为夷。附着的目的在于团结；因而，破坏分子，应当断然扫除，同时也要宽大，只除首恶，附从则不予深究。

周易下经

咸 感应 夫妇之道

䷞ 艮下

䷺ 兑上

咸，亨，利贞，取女吉。

《序卦传》说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。”

《易经》上经，以创始宇宙万物的天地开始；下经，则以人伦发端的男女关系说起。

“咸”是感的意思，为什么不直接说感？因为感字去掉心，成为咸；以象征无心的感应，这是异性间自然而又必然的现象。“咸”又有皆的意思，因为万物皆有感应，因而用皆与感的含义，命名为“咸”。

这一卦，下卦“艮”是少男，上卦“兑”是少女；象征少男谦虚追求少女。此外，“艮”是止，“兑”是悦，表示爱情不能三心二意，应当坚定不移的追求，用诚意使对方喜悦感动。

男女相互感应，进而爱慕，是自然而又自然的现象；因而亨通。但动机必须纯正，婚姻才会吉祥。

象曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相同，止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感而天地万物之情可见矣！

咸是感的意思。上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”；下卦“艮”，是阳少阴多，是“阳卦”；所以说，上柔而下刚。另外，以卦的性格来说，下卦“艮”是上，上卦“兑”是悦；以卦的象征来说，下卦是少男，上卦是少女；不论这一卦的性格还是象征，都有阴阳相互感应而相爱的含意。所以亨通，坚贞有利，娶妇吉祥。

素不相识的少年男女，能够相互感应，一见钟情，结为终身夫妇，这是很自然的现象。同样，天与地相互感应，因而变化生成万物；圣人以至诚感应万民，因而使天下和平；观察这一感应的法则，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

咸卦的形象，下卦“艮”是山，上卦“兑”是泽。上方泽中的水，向下渗透，下方山上的土，吸收水分而滋润；因而，相互感应而沟通。君子应当效法这一精神，像山一样，虚心接纳他人；惟有虚心，丝毫不存成见，才能广泛的与他人感应沟通。

老子的哲学，最重视一个“虚”字，认为在能够看到的“有”的世界的深处，还有层次更高的“无”的境界。“无”比“有”更重要。所以，应当虚心，不可器张。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

这一卦的“爻辞”与“小象”，都难以理解。以下各爻，都是用人体感应的部位来比喻。

“拇”是大脚趾。最初的感应，来自大脚趾。

“初六”在咸卦的最下方，象征人体最下方的大脚趾。“初六”与外卦的“九四”相应，想去追求。虽然大脚趾已有感应，但仍很微弱，不足以使全身移动，想前进还不能前进，因而吉凶未定。不过，这一卦所说的感应，大体上，是指无意识的、自然的感应；应当静待发展，不可采取主动。

这一爻，说明感应已经开始，但还不到积极行动的程度。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶，居吉，顺不害也。

“腓”是腿肚。当人走动时，腿肚先动，脚才跟着动。

“初六”是大脚趾，在其上方的“六二”，就相当于腿肚，如果腿肚要动，脚就跟着动，这样就会妄动，妄动就有危险。幸而“六二”阴柔得正，又在下卦的中位，由于中正，又缺乏主动能力，不会妄动，才得以安全。

《象传》说：顺从柔顺的本性，就不会有害。“六二”虽然与“九五”相应，却不可强求，应等待“九五”来求。

这一爻，说明虽然发生感应，但不可妄动，不可强求。

九三：咸其股，执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

“九三”在相当于腿肚“六二”的上方，相当于大腿。大腿随着脚行动，也没有主动能力，当下方的脚趾与腿肚要行动时，大腿也不能不动。不过，“九三”阳刚，有主见，又在内卦“艮”的顶点，性格是止；因而，能够静候发展，而不妄动。如果跟随“初六”“六二”阴柔的小人妄动，就会被羞辱。这是告诫不可盲目的跟随别人，应当有自己的主见，才不会蒙羞。

《象传》说：感应在大腿，也不可妄动，应当静候；如果一心跟随别人，所执着的就未免过于低劣了。

这一爻，说明应有主见，不可盲从。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

“九四”在相当于大腿的“九三”的上方和相当于背肉的“九五”的下方，处在一连三个阳爻的正中间，相当于心脏。心脏是人最敏感的部位；这一爻，也是咸卦的主体。但“爻辞”中为什么没有说明心脏？因为人心本来就不可捉摸。

“九四”阳爻阴位不正；因而，在心感应而有反应时，就必须坚持纯正，才会吉祥；并能将本来容易后悔的本性消除。如果心神不定，走来走去，犹豫不决，就不能得到多数人的赞成，只有少数的几个朋友，才会符合你的想法。

《象传》说：坚持纯正吉祥，可使后悔消除；是因为这样感应到的，不会是私欲。走来走去，心神不定；是因为心地不够光明正大。孔子在《系辞传》中，又从这句话引伸说：“天下在想什么？虑什么？天下都回到同一地方，而走不同的路；目的一致，而思虑却有百种。天下在想什么？虑什么？太阳去了月亮来，月亮去了太阳来，日月相互推移，就产生光明。冬天去了夏天来，夏天去了冬天来，寒暑相互推移，就成为一年。过去的事情已经退缩，未来的事情正在伸长，缩与伸相互感应，就产生利益。”

也就是说，感应不能存私心，只要除去私心，就可以与万物感应沟通，天地间无穷的往来，完全出自无心的感应。

这一爻，说明消除私心，心地正大光明，就不会有任何犹豫。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

“脢”是背肉。“九五”在“九四”的心脏上方，在相当于颞、颊、口的“上九”的下方，因而“九五”相当于背肉。背肉又在心脏的后方，当手、脚、口等，都遵照心的命令行动时，惟独背肉，不加理会；而且又在背后，看不到外物，不会被引诱。所以，当感应后背肉时，反应最迟钝，甚至没有反应。像这种孤僻不被外物所动的态度，当然就不能与外在广大的世界感应沟通，相反，也不会与外界发生纠葛，所以说不会后悔。

《象传》说：以这种对外物完全无动于衷的态度处世，虽然安全；但相对来说，也不能感动他人，志向就太小了。

这一爻，说明孤僻就无法与外物感应沟通。

上六：咸其辅、颊、舌。

象曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

“辅”是唇齿相辅的辅，即颞。“滕”与腾的意思近似；腾是骏马奔腾，滕是水沸腾。颞、颊、舌，在人体的最上部，又在上卦“兑”中，依《说卦传》的解释，“兑”有悦言、口舌的象征；而颞、颊、舌，都是用来说话的。

“上六”已经是咸卦的终极，又是上卦“兑”的终，以动人的言语，取悦于人，使其感动，根本缺乏诚意，这是小人的行为。“上六”是阴爻，代表小人，频频用口舌去诱骗他人，不是君子应有的态度；所以《象传》说：这是在玩弄口舌。

这一爻，说明应当以至诚感应，不可玩弄口舌。

东晋的高僧慧远说：“《易》是以感应为主体。”（《世说新语》），意思是说，《易经》中含有佛教的深意，就是指这一卦。

《易经》<下经>，以夫妇人伦发端，藉男女关系，阐释感应法则。男女自然无心的相互感应，彼此爱慕，以谦虚的态度去追示，以坚定的诚意相感动，使对方喜悦接纳，相互沟通，建立感情，结为夫妇，完全是自然而必然结果。这一过程，适用于一切人际关系，而且天地间的一切交往，莫不是由这一无心的感应发端。感应自然而然的发生，不可鲁莽；不可妄动，不可强求，应听其自然，静待发展。感应须有主见，坚持原则，不可盲从。动机必须纯正，应当排除私心，不可心胸狭窄，怀有成见，心地光明正大，就能冷静判断，不会犹豫不决，否则把持不定，无以感动他人，也不能虚怀若谷，接纳他人。孤僻冷漠，封闭自己，无法与广大外界沟通，不能建立和谐的人际关系，也就不能有所作为。至于花言巧语，取悦诱骗，更是小人的作为，不是君子应有的态度。

恒

恒久
恒常

䷟ 巽下

䷲ 震上

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

将咸卦倒过来，成为恒卦。咸恒彼此是“综卦”，感应短暂，恒久长远，暂与久相互为用。

序卦传说：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。”

“恒”是恒常，永久的意思。下卦“巽”，象征长女；上卦“震”，象征长男。咸卦是男在女的下方，女尊男卑，象征男女、阴阳相互感应的道理；这一卦，女在男的下方，男尊女卑，象征夫妇的常理；所以，命名为“恒”。占得这一卦，只要有恒，坚持自己的意志，就能够亨通。但动机必须纯正，而且持续，才能无往不利。

象曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久于其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化成；观其所恒，而天

地万物之情可见矣！

恒是久的意思。上卦“震”是“阳卦”，下卦“巽”是“阴卦”，所以说，刚上而柔下；即表示男尊女卑，是夫妇的常理。此外，上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风相互助长，雷乘风而行，风因雷增强；另外，下卦“巽”是顺，上卦“震”是动，具有顺从自然法则而行动的意思。以上都是天地的常理。这一卦，“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”，都刚柔相应，这也是常理；都象征恒久。

有恒必然有成；所以，亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯贞为前提，才会有利；这是说坚持的必须是正道，就像天地的道理，由于纯正，因而恒久。持续恒久，所以说无往不利，就像日月，遵循自然法则，而能长久普照万物；四季因循自然法则，而能变化永久，生成万物；圣人永久坚持正道，而能教化天下，建立秩序。只要观察这一恒久的道理，就可以发现天地万物的真情了！

象曰：雷风，恒；君子以立不易方。

上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风，经常不停活动，相互助长，象征恒久。君子应当效法这一精神，日常行动，虽然可以临机应变，但自立立人的大原则，必须坚持，不能改变方正的准则。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

“浚”是深的意思。“初六”与“九四”相应，阴阳相应是常理。下卦“巽”是入；所以，“初六”必定会深入追求。但“九四”是上卦中惟一的阳爻，也就是上卦的主体；而且上卦“震”是动；所以，刚强的“九四”一心力争上游，不会理会“初六”。何况“初六”在最下方，中间又有“九二”“九三”两个

阳爻阻挡。在这种情势下，“初六”虽然与“九四”相应，但如果不顾一切，强求深入，即使动机纯正，也有凶险，前进不会有利益。也就是说，正义也不能强迫使他人接受，过度要求，就会凶险。

《象传》说：这是由于“初六”在开始的位置。开始就强求深入，所以凶险。

这一爻，说明正义也不可强迫他人接受的道理。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

“九二”阳爻阴位不正，本来会后悔。但“九二”在下卦的中位，态度中庸；所以，能使后悔消除。

《象传》说：这是能够坚持中庸的缘故。

这一爻，强调中庸原则的重要。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

“九三”阳爻阳位得正，但过于刚强，而且离开中位，又与“上六”相应，以致不满现状，一心上进，不安于本位，不能坚守固有的德性，也许会蒙羞；即使动机纯正，也难免耻辱。

《象传》说：这是没有恒心，以致不被人容纳的缘故。

《论语》〈子路篇〉中，孔子也说：“不恒其德，或承之羞。”当是由此处引来。

这一爻，说明自立立人的大原则，不可违背。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

“九四”阳爻阴位不正；所以，狩猎不会有任何擒获。

《象传》说：不论怎样有恒心，由于长久地位不正，又

怎么会有擒获呢？

这一爻，强调正义的重要。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

“六五”阴爻柔顺，在中位，又与下卦居中的“九二”阳爻相应；象征坚守柔顺服从的德性，永久不变。不过，柔顺服从是妻子的正道，坚持这一纯正的德性，就会吉祥；但对丈夫来说，却不是应有的德性，因而凶险。

《象传》说：妻子永久坚守顺从的德性吉祥；因为妻子一生应当顺从一个丈夫。但身为丈夫的人，衡量事理，应该以正当与否为依据，长久听从妻子的话，就会有凶险。

这一爻，说明立场不同，所应坚持的德行也不同。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

“上六”已经到达这一卦的极点，又是上卦最上方的一爻，象征极端恒久，同时也违背常理。上卦“震”是动，因而经常动荡不安；这一爻又是阴柔，难以坚持；所以凶险。

《象传》说：在上位，就应当具备恒久的德行，经常动荡不安，缺乏恒心，就不能成就大事。

这一爻，说明极端恒久，违背常理，以致不安定的道理。

恒卦，阐释恒久的道理。有恒是成功之本，恒久也就是坚持，但坚持也有一定的界限。必须坚持的，是正当的自立立人的大原则，在运用上，仍然须要把握中庸的原则，通权达变。正义也不可强迫他人接受；相反，应当相互感应沟通。当柔则柔，该刚则刚，不同的立场所应该坚持的本分也

不同。极端坚持，反而违背常理，以致于动荡不安。以上不但是夫妇之道，也是为人处世的大道理。

遁

退避

隱遁

☶ 艮下

☰ 乾上

遁，亨，小利貞。

《序卦传》说：“物不可以久居其所，故受之以遁，遁者退也。”

“遁”是逃亡、退避的意思，与遁通用。这一卦的形象，是阴由下方成长，阳退避；所以命名为“遁”。这也是“消息卦”之一，“遁”代表六月。

这一卦，阳刚在“九五”的君位，与下方的“六二”阴阳相应，象征虽然有救世之心；但正当下方有二个小人的阴爻在伸长，君子不得不退避的时刻。不过，以“九五”高洁的操守，仍然有影响力，可以亨通。对小人来说，虽然势力伸张，如果坚守纯正，不逼害孤高的君子，也会有利。

彖曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。

小利貞，義而長也。遁之時義大矣哉！

退避而能亨通，是说应当退避的时刻，就果断地退避；所以亨通。“九五”阳爻阳位，又在上卦的中位，地位中正适当，同时与下卦中正的“六二”相应；这时“九五”的态度，不

只是阴潜，而且有把握时机，采取行动的可能性。小即阴，小人有逐渐浸透成长的趋势，但必须坚守纯正才有利。小人渐进，是君子决定进退最困难的时刻；因而，遁卦所启示的时间意义，就太伟大了！

在我国，自古以来就对隐士给以最高的崇敬，尤其是老庄的哲学思想，更是如此。儒家主张经世济民，热心政治；但在乱世，也断然主张采取逃避的态度，都对政治存有污秽的观念。历代正史中都载有隐士的列传，其原因就可以想见了。

象曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“艮”是山。山不论多高，也不能接近天，山高而天退；所以，这一卦名为“遁”。君子应当效法这一精神，远离小人；但也不是憎恶小人，而是严于律己，以使小人不能接近。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遁尾之厉，未往何变也。

“初六”是遁卦的末尾，先逃的已逃往远方，迟疑的落在最后。在小人得势的时刻，逃避落后，当然危险，但不能因此而采取积极的行动。

《象传》说：逃避落后有危险，但不可采取积极向前的行动，忍隐以待时机来临，那里会有灾害呢？

这一爻说明小人得势，应退则退，君子应该等待时机，不可妄动。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

“说”在此当脱解释。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，又与“九五”阴阳相应，象征中正，法身自爱，柔顺的追

随“九五”。“六二”意志坚定，就像用黄牛的皮革捆绑，不会解脱。黄是中色，牛性情柔顺，因此象征“六二”的中正及对“九五”的柔顺。

《象传》说：用黄牛的皮革捆绑，是象征意志坚固。这一爻，说明应坚定中正的意志。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

象曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

“系”是系累、牵制的意思。“九三”阳爻阳位，刚强得正，且被下方的两个阴爻拖累，在应当隐遁时却迟疑不决，就像得了厉害的疾病。在这种情况下，蓄养奴婢吉利，因为奴婢只做身边杂事，随时可以遣走，没有权势，不会成为累赘。

《象传》说：应当隐遁，被拖累以致迟疑不决的危险，就像生病已经疲惫不堪。蓄养奴婢吉利，是说不可以做大事。

这一爻，说明不可被拖累，应断然退避。

九四：好遁君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

“九四”阳爻，又是上卦“乾”的一部分，性格刚健，虽然与象征小人的“初六”相应，但在应当隐遁时，却能摆脱所好，断然隐去；所以称作“好遁”。君子能够做到这一步，当然吉祥；然而，小人就做不到了。

这一爻，说明不可眷恋，应当断然退避。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

“嘉”是美的意思。“九五”阳刚中正，虽然与下卦的“六

二”相应，但“六二”也柔顺中正，不会成为累赘。所以能够随时无牵挂的隐遁，称作“嘉遁”。但以“五”的位置与“上”位比较，仍然不能完全摆脱世俗；因而，必须坚持纯正，才会吉祥。《象传》说：所以吉祥，是由于端正了志向。

这一爻，说明不能摆脱世俗，就应刚毅，中正，隐遁于世俗中。

上九：肥遁，无不利。

象曰：肥遁，无不利；无所疑也。

“肥”是余裕的意思。“上”位通常有达到极点、过度、穷途末路的含意。但以等级来说，已经超出象征君位的“五”之上，以此比拟摆脱世俗，置身世外的地位，“上九”刚健，下面没有相应拖累，进退没有牵挂；所以，能够悠然自得，安度隐遁的生活，没有任何的不利与疑虑。

在六朝赞美隐士的诗文中，就常常引用“嘉遁”“肥遁”这两个名词。据《南史》〈阮孝绪传〉记载，有名的占卜家张有道，为隐士阮孝绪占卜，就得到这一遁卦的“上九”。

遁卦，阐释退避的道理。极端恒久，必然会动荡，继而演变为小人势长，君子退缩的局面。退避也是正当的手段，并非消极的逃避，而是隐忍，等待积极行动的最有利时机。当这一最难抉择的时刻来临时，应当觉悟满招损的必然法则性，积极对抗，徒然造成伤害，已经毫无意义。因而，除了坚定信念，坚持刚毅中正的态度，不可同流合污之外，应退则退，必须隐忍，不可妄动；断然抛弃一切，急流勇退，不可迟疑，不可眷恋，或隐没于世俗之中，或超脱于世俗之外；以等待时机。

大壮

壮大
隆盛

☰乾下

☳震上

大壮，利贞。

遁卦倒过来，成为大壮卦，“遁”与“大壮”相互是“综卦”，逃避是消极手段，壮大则积极有所作为，两者相互为用。

《序卦传》说：“物不可以终遁，故受之以大壮。”

这一卦，也是“消息卦”，他代表三月。“大壮”连续四个阳爻，成长壮大；“大”代表阳，“壮”表示盛，阳隆盛；所以命名为“大壮”。阳象征君子，君子壮大，当然亨通，无往不利。然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正；否则，就有陷于横暴的可能。所以说，必须坚守纯正，才会有利。

彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正太而天地之情可见矣！

大壮，是说阳壮盛。由上下卦来看，下卦“乾”，纯阳最刚健；上卦“震”，性格是动；刚健又有行动，所以壮盛。壮盛须坚贞才会有利，就是说不但要大，而且必须正。惟有以正大的态度，才能发现天地间的真情；因为天地的法则，就

是正大。

象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“乾”是天。雷在天上轰轰的响，声势壮大；因而，命名为“大壮”。君子应当效法这一精神，从事轰轰烈烈的壮大事业。但君子的强大，不在于胜过他人，而在于克制自己；克制自己就必须实践礼仪。所以，不合乎礼仪的事，就不可以做。

《老子》说：“自胜者强”；《论语》《颜渊篇》中，孔子也说：“克己复礼为仁。”接着又进一步阐释说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”可以说是这一卦的注解。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

“趾”是人体最下方的脚趾，用来走动向前；所以，脚趾强壮，象征着旺盛的前进意图。“征”是往，“孚”是信、必的意思。脚趾虽然有前进的旺盛企图，但还不足以带动全身；因而，前进凶险，而且必然如此。另外，“初九”虽然阳爻阳位得正，但与“九四”阳阳不能相应，上方没有援引，所以，前进凶险。

《象传》说：脚趾强壮，必然穷困。

《彖传》说：说明强大也应当量力而行，不可妄动。

地上六：贞吉。

《象传》说：九二贞吉，以中也。

“九二”阳爻阴位不正，但在下卦的中位，虽然位置不当，却有中庸的德性。当强大时，往往容易过分，必须具备中庸的德性，坚持纯正，能够克制，才会吉祥。

这一爻，说明壮大，应当中庸，有节制。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸

象曰：小人用壮，君子罔也。

“罔”这个字，不容易理解，有各种不同的解释。一说，罔是亡，假借为无的意思。在《诗经》、《书经》中，常把罔当作无来用。“羝羊”即公羊，“藩”是篱，“羸”与縲同义，挂住无法摆脱的意思。

“九三”阳爻阳位得正，但已经一连三个阳爻，又离开中位，刚强过度。小人会利用这种过度刚强的气势，去欺凌他人；但君子就不会这样做，因为这种作风即使能赢，也有危险。就像公羊去抵触藩篱，角被挂住，无法摆脱。

象传说：小人利用壮大，君子不会故意凶悍。

这一爻，说明不可利用壮大逞强任性。

九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于豕孚。

象曰：藩决不羸，尚往也。

“輶”是指车轴绑在车身上的皮革。“九四”已越过这一卦的一半，连续四个阳爻重叠，象征非常壮大。但“九四”阳爻阴位不正，继续下去，就会后悔。正因为阳爻阴位，并非极端刚强，只要坚持纯正，仍然吉祥，即使后悔消除，因为前方都是柔爻，所以，会像公羊那样将藩篱决开，角却不会被挂住，又像绑住重车车轴的皮革那样坚固而不会断落。象传说：在这种情形下，可以继续向前进求，即使遇到困难，也无所畏惧。这一爻，说明壮大，更要坚持纯正并刚健，往而大，吉。六五：丧羊于易，悔亡。象曰：丧羊于易，位不当也。这一卦所以用羊来象征，是因为将大壮卦每两爻合成为兑卦，就成为兑卦，外柔内刚，是羊的象征。“易”是场，即田畔。六五阴爻在中位，柔弱中庸，已丧失了壮大

性格；所以，用象征大壮的羊在田畔失落来比喻。这时，“六五”已经不再强大向前进；但也不会发生后悔。

象传说：羊所以在田畔失落，是因为“六五”阴爻阳位，位置不当。

这一爻，又进入物极必反阶段，壮大开始衰退，不可能再积极向前进。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

“详”即祥的意思。上位已是大壮卦的终极，有公羊抵触藩篱，角被挂住，不能后退；而“上六”阴爻，力气不足，又不能冲破藩篱，达到目的；而且像这样逞强冒进也不会有任何利益。庆幸的是“上六”是柔爻，能够以柔弱与命运对抗；只要及时觉悟处境的艰难，能够忍耐以等待时机，结果还会是吉祥。

《象传》说：不能后退，又不能前进达到目的，这是不祥的征兆。及时觉悟处境的艰难，忍耐以待时机。会吉祥；就是说这样灾难就不会长久。

这一爻，说明既不能进，又不能退，就应当及时觉悟，既然艰难已经到来，就应该力求自保以待机。

大壮卦，阐释壮大的运用原则。有衰退，必然有壮大，从而转变成为阴退阳盛的壮大时期。壮大容易自负，容易流于横暴。所以，壮大必须纯正，应当坚守正道；壮大必须中庸，把持中庸原则，做到外柔内刚，能够节制，不使其过当。壮大也应当量力，不能妄动。壮大，不可以恃强任性，应该坚持正义。按照物极必返的法则，壮大同样也不可能持

续恒久，当衰退的迹象显露时，就不可再有积极的行动；当已经步入衰退期，应该及时觉悟；在艰难的时刻已经到来时，更应当力求自保，以等待时机。

晋 前进 晋升

☷ 坤下

☲ 离上

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

序卦传说：“物不可以终壮，故受之以晋：晋者进也。”“晋”就是前进的意思，是诸侯前进到天子面前，接受褒奖的形象。“康侯”使人想到周武王的弟弟卫康叔，在周建国后，被卦于卫，《书经》中的〈康诰〉，就是当时周公写给康叔的训诫。不过，“卦辞”是周文王写的周文王生活在周建国以前，康叔封卫，文王已经逝世，卦辞中的“康侯”不可能是指康叔。因而，历代的注释，都将康侯当作普通名词，解释成使国家安康的侯爵。“锡”是赐的意思。“蕃庶”是指繁多，“接”是指应接。

这一卦，上卦“离”象征太阳，是依附的性格；下卦“坤”象征地，性格柔顺；上下卦是太阳普照大地，万物柔顺依附的形象。用人事比拟，象征诸侯恭顺地依附天子。所以卦辞说：将自己国家治理得安康的诸侯，晋见天子，报告地方的政情，得到褒奖，赏赐许多马，在一天中，天子就接见三次，给以极大的礼遇。意思是说，忠于职守的人，就能被赏

有灾难。

《象传》说：前进会受挫失败，但自己走的是正道。心地坦然，不会有灾难。意思是说当还没有得到任用时，没有责任，所以能够无忧无虑，悠然自得。

因此，这卦爻，说明前进时，必须动机纯正，即使失败，也能坦然。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

象曰：受兹介福，以中正也。

“介”是大的意思。“王母”即祖母。中国最古老的字书《尔雅》〈释亲〉中说：“父亲的母亲为王母。”

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，中而且正，当然会前进。但是“六二”与“六五”阴阴不能相应，上方缺乏援引；因而，前进困难，不能不忧愁。不过，“六二”开始孤立无援，只要坚守纯正，仍然吉祥；就像从祖母那里得到很大的福气一样。

祖母指“六五”，古时有祭祀先妣（即祭祀先祖的母亲）的祈福礼仪。“六五”阴爻，又在尊位，相当于祖母。

《象传》说：这是因为“六二”在中位，又阴爻得正的缘故。

这一爻，说明不得前进，不必忧虑，中正必然会有成功之日。

六三：众允，悔亡。

象曰：众允之，志上行也。

“允”是信的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，当然会后悔。可是，下方的两个阴爻，志同道合，也要前进，并得到众人的信赖与支持，本来应该后悔的因素，因而也就消失了。

《象传》说：众人信赖，是由于志向相同，都要向上升进。

这一爻，说明前进必须以获得群众的信赖为前提。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

《诗经》〈魏风·硕鼠〉中说：“硕鼠硕鼠，无食我黍。”“硕鼠”即大鼠，是偷吃损害作物的野鼠。

“九四”阳爻阴位，又离开中位，不中不正，却晋升到高位；由于缺乏道德，地位高反而更加贪婪，就像田间的大老鼠一样。所以说，像大老鼠一样贪婪的人，晋升到高位，即使行为正当，前途也有危险。《象传》说：这是由于“九四”不中不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明前进不可无德，不可贪得无厌。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

“恤”是忧的意思。“六五”阴爻阳位不正，结果应当后悔；但“六五”是上卦象征光明的“离”的主爻，下卦“坤”是顺；因而“六五”是光明磊落，高居君位，下面又服从的形象，想像中的后悔，也消失了。所以，不必为得失担忧，前进吉祥，没有不利。《象传》说：这是说前往会有吉庆。

这一爻，说明光明磊落，不计较得失，前进必然有利。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

象曰：维用伐邑，道未光也。

“邑”是自己封地上的村镇。“上九”已经晋升到极点，又是刚强的阳爻；所以，用动物的角象征。钻进角尖中，本来已经没有回旋的余地，但由于本身刚强，还有力量去讨伐叛乱的村镇，虽然有危险，但结果吉祥。不过，自己领地上的

村镇，应当平时善加治理，不使其发生叛乱。既然发生叛乱，不得不加讨伐，虽然是正当的处置，仍不免羞辱。《象传》解卦说：这是因为采取的措施还不够光明正大。

这一爻，说明前进必须有妥善的计划谨慎的实施，若等到发生偏差，再来改正，即使不失败，也是耻辱。

柔晋卦：阐释进取的原则。壮大，当然就可以前进求发展，就像太阳上升，普照大地，为万民谋幸福。但在前进求发展时，必须动机纯正，即使失败，也能问心无愧。前进且不可忧虑一时的得失，只要把握中正的原则，必然成功。求前进，必须以得到群众的信赖与支持为前提。不能存侥幸的心理，贪得无厌。必须妥善计划，谨慎实行。如果发生偏差，再去改正，即使不失败，也是耻辱。

明夷

光明负伤

韬晦时期

☲ 离下

☷ 坤上

明夷，利艰贞。

明夷卦，与晋卦相互是“综卦”，前进须冒险，冒凶难象负伤，负伤则促使反省，反省有利于前进。《序卦传》说：“进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也。”

“夷”与痍相同，即伤病、创伤的意思。这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳。太阳沉没地下，象征光明受到伤害；所以，命名为“明夷”。

这一卦的主爻“六五”，虽然处在上卦的中位，但阴爻柔弱，又被包围在上下的阴爻中，象征贤者因明德被创伤，处境非常艰难；惟有觉悟处境的艰难，刻苦忍耐，坚定正道，韬光养晦以自保，才会有利。

彖曰：明入地中，明夷，内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳，太阳进入地中，是光明被损伤的形象。以卦的性格来说，内卦“离”是文

明，外卦“坤”是柔顺，以这种内心明智，外貌柔顺的性格，就可以承受大难。周文王就是如此，当其被暴君纣王囚禁在羑里时，就是隐藏内在的明智，外表柔顺，最后得以安全脱险。在艰难中坚守正道有利，是说应当收敛光芒，在国家蒙受大难时，能够坚持光明正大的意志。箕子就是如此，箕子的侄儿纣王，暴虐无道，箕子明知无可救药，就装疯以避祸。文王、箕子指“六五”，纣王指“上六”。

象曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是明，光明进入地中，表示光明受到损伤。太阳普照万物，但光芒过度强烈，则万物逃避，甚至受到伤害，这就与宽容的德性相违背。君子应当领悟这一意义，当面临群众时，应该隐藏智慧，以平易的态度去接近他们，这样才会被接纳，做到真正了解群众的需要。这就是利用昏暗，反而看得明显的道理。

《老子》中说：“其政察之，其民缺缺。”政治上的措施，也是如此，如果明察秋毫，巨细无遗，表面上好像严密；实际上，却因法令过度繁琐苛细，反而使民性变成浇薄。古代帝王戴的冠，前面有珠帘，遮住视线，两边有棉球，塞住耳朵，就是警惕帝王，不可过于耳聪目明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，义不食也。

这一卦，是说明德被损伤，邪恶残害正义。“初九”就像在飞行中负伤的鸟，羽翼下垂。但“初九”是这一卦的开始，飞得既高，距离又远，负伤不重，还能飞离险境；以此象征君子舍弃一切逃亡，难免遭受穷困，会三天没有吃的；就是有投奔的地方，也会被讥笑为不识时务，听到闲言碎语。

《象传》说：君子外出，由于对方不正当，所以君子不接受他的食物。

一说：这是指伯夷不吃周朝的粮食。君子坚持自己的理想，不能被社会接纳，彷徨没有归宿，即使出任官吏，君主也会以理想与现实不合而非难君子，为了坚持正义，惟有不接受君主的俸禄。

又《左传》昭公五年的记事中载：鲁国的叔孙豹出生时，卜楚丘替他占筮，得到这一卦，最后叔孙豹病倒时，果然恶人三天不给他食物，饿死了。

这一爻，说明在正义被残害的苦难时期，唯有退避韬光养晦以自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

负伤在左大腿，幸好右腿还可以行动，如果得到强壮的马，仍然可以得救，迅速逃离险地，结果吉祥。

“六二”比“初九”更进一步，负伤也较重，“初九”还可以飞，“六二”已经行动困难了。不过，迅速挽救，仍然会吉祥。

象传说：“六二”所以吉祥，是因为阴爻阴位，又在中位，柔顺中正，能够遵循法则的缘故。

一说：这是指周文王拯救殷纣王的遗民。

这一爻，说明邪恶的残害已经逼身，应当迅速逃离避难。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

“九三”刚爻刚位，至刚；又是下卦“明”的最上爻，最明智。但笼罩在完全阴暗的上卦下面，与之相应的“上六”又昏

暗，于是开始不得不将明智隐藏，百般忍耐。可是不能长久如此，可以往南方征讨。古代认为南上北下，南方是光明的方位，也就是说南上攻进的时候光明就能俘虏罪魁恶首，恶首指的是纣王。然而，这是革命的非常行动，必须慎重，不能操之过急。这是指周文王被暴君纣王囚禁在羑里，隐忍得以脱险，终于发动革命。

卦辞说：“往南方狩，吉。”才能够大展抱负。《卦辞》又果，说：“往南方狩，吉。”在遭受严重的创伤时，如果能够非常行动，才能够挽救，但要慎重。《彖》：“往南方狩，吉。”天仁人恶，天讨有罪，往南方狩，吉。”

象曰：入于左腹，获心意也。

这一爻的含义并不容易理解。古代有尊左卑“入于左腹”，这是说，要进入暴君的左腹之中，才能获知伤害光明的暴君的罪恶。这样接近暴君，不会有危险，留在其中，反而招祸；所以卦辞说“往南方狩，吉。”避祸，也就是“入于左腹”的意思。《彖》：“往南方狩，吉。”吉会然说：这是指殷纣王的兄长微子。他看到纣王残暴伤明，屡谏不听，知道纣王的心意，已经不可挽回，就离开宫廷，逃往周国避难，得以延续殷代的后裔。

这一爻，说明最危险的场所也最安全的道理。

六五：箕子之明夷也。箕子，纣王囚之，箕子之明夷也。

《史记》〈宋世家〉中记载，纣王暴虐，箕子劝谏不听，有人劝他逃亡。箕子说：君为人臣下，劝谏不听就离去，岂不是暴露君王的罪行？自己封好于人民，我不忍这样做。于是，就披头散发，假装疯狂，沦为奴隶，故意伤害自己以避祸，所以说“箕子之明夷也。”《明夷》就是自己将自己的

明德伤害以穿正融意思。正如卦型：☰(阳)居四，☷(阴)居二、三、五。即“六五”居最中央，是最黑暗的时刻，是日月星辰最接近昏暗的“上六”。但“六五”却能够不失其坚贞，就像箕子，在最暴虐黑暗的时刻，依然能够明辨是非，坚持正义。

《象传》说：箕子的固守正义，说明光明不可熄灭。

这一爻，说明愈在黑暗的时刻，愈应当坚持正义，明辨是非。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

“上六”是纯阴的上卦的最后一爻；也就是说昏暗已经达到极点。在这一位置，开始像登上天堂，最后却堕入地狱，这是由于不光明必然导致黑暗的结果。

《象传》说：开始登上像天一样高的地位，光芒四射，照耀各国；最后附落到地中，这是因为违背了正义的原则，所以终于灭亡。

这一爻，指纣王暴虐，开始他威震四方，最后终于灭亡，以此强调违背正义的原则，必然失败。

前进必然有危险，危险必然有伤亡；这一卦，阐释在苦难时有“用晦而明”的法则。当邪恶猖狂，残害正义，光明被损伤的时刻，正义的力量，难以抗拒，抗拒只会加重伤亡，甚至覆灭；惟有内明外柔，韬光养晦，才能承受大难。当此苦难时期，君子应当觉悟处境的艰难，收敛光芒，艰苦隐忍，逃离险地，先示自保。隐忍逃避，是为了避免伤害，以争取时间，结合力量，迅速谋求挽救，待机而动，甚至不惜采取非常手段；但不可操之过急，必须谨慎。往往最危险的场所，也是最安全的场所；最艰难的时刻，也是奋发有为的

大好契机。应当明辨是非，坚持纯正。邪恶不会长久，正义必然伸张，违背正义的原则，最后必然灭亡。我国五千年历经艰险，巍然屹立而不动摇，可以说就是把握了这一“用晦而明”的法则。

家人

家庭伦理

☲ 离下

☳ 巽上

家人，利女贞。

《序卦传》说：“伤于外者，必返其家，故受之以家人。”

“家人”是指一家人，此卦说明家庭中的伦理道德。

这一卦，外卦的“九五”，与内卦的“六二”都得正。象征男人主外，女人主内，各守正道；所以，命名为“家人”。并且特别强调，主妇在家庭中的重要性，主妇正，则一家正；家庭正，延伸到家庭以外，必然也正。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下矣。

一家人，女在内，地位正，男在外，地位也正，男女在家庭内外，各有正当的地位，这是天地间的大道理。所谓家庭中有严厉的君主，也就指是父母。一家人，父母、子女、兄弟、夫妻各尽各人应尽的本分，则家庭的伦理道德，就纳入了正规，所有的家庭，都走入正规，则天下就安定了。

儒家，以孝悌为一切道德的根本，而骨肉亲情，也确实是人类共有，是人类最亲切最实在的情感。所以，如果能以孝悌的道德，端正每一个家庭，并由家庭延伸到国家、天下，则国家天下必然也端正了。因而，家庭规范的延伸，即可成为政治规范。《论语》〈为政篇〉中，有人问孔子：“先生为什么不从政呢？”他回答说：“《书》中不是说孝顺吗？惟有孝顺父母的人，必然能友爱兄弟。使这一道理，实行于每一个家庭中，使其端正，就是从政，又何必一定要做官，才说是从政呢？”不过，孝悌出自骨肉亲情，要使其成为规范，必然就得相当严格；所以说：“家庭中有严厉的君主，那就是父母。”

象曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

这一卦，内卦“离”是火，外卦“巽”是风，风从火中升起，成为风。一切事物，必须以内在本，然后得以延伸到外，这是家人卦的象征。君子应当效法这一精神，懂得一切事物都发生于内，形成于外这样的道理，语言应该有具体的内容，行为应当贯彻一定的原则。

初九：闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

“闲”是防范的意思。“初九”为这一卦的开始，阳爻阳位，刚毅得正。象征在家庭中能够防患于未然，不会发生后悔的后果。

《象传》说：在家庭中防患于未然，是指当家人还没有改变初衷之前，就要预先防范。《颜氏家训》〈教子篇〉中说：“教导媳妇，应当在刚来的时候；教导儿女，应当由婴孩开始。”在大家庭中，容易发生摩擦，造成后悔，所以，在开

始的时候，就要防范于未然。

这一爻，说明在家庭中应防患于未然，才能保持和谐。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

“中馈”是供应食物，“中馈”是在家中负责烹饪供应食物的人，即指妻子。“六二”阴爻阴位，过于柔顺，本来并不能主动遂行任何事物；但得正，又在内卦的中位，柔顺中正，是主妇应有的德性。因而，对家庭中，主持烹饪供应食物的主妇来说，则是正当而且吉利的。《象传》说：这是由于具备柔顺又谦逊的德性。

这一爻，说明主妇应具备柔顺谦逊的端正德性。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

“嗃嗃”是冷酷的意思。“九三”在内卦的最上位，是一家之主的形象。但“九三”刚爻刚位，过于严厉，以致一家人都感到冷冰冰的。治家过于严厉，难免会有后悔的情形，但结果还是吉祥。相反，如果治家不严厉，妻子儿女整天嘻嘻哈哈，最后就会带来羞辱。所以，治家宁可过于严厉，不可过于松懈。

《象传》说：一家人冷冰冰的，虽然过于严厉，但并不违背或失去正道。妻子儿女笑嘻嘻的，家中就失去节制了。

这一爻，说明治家宁可严，不可宽。

六四：富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

“六四”阴爻阴位得正，又是外卦“巽”谦逊顺从的开始；守正道，又能谦逊，顺从本分理家，当然会使家庭富足，所以大吉。《象传》说：这是因为巽卦是顺，又阴爻阴位，处

在正位的缘故。

这一爻，说明理家应顺从本分。

九五：王假有家，勿恤吉。

象曰：王假有家。交相爱也。

“假”与格的音义相同，是至的意思，《礼记》〈祭统〉中有“王假有庙”，就是当到达解释。“恤”是忧。

“九五”刚健、中正、在君位，又与内卦柔顺中正的“六二”相应。象征“九五”的王者，来到“六二”的女家，相亲相爱，无忧无虑，结果吉祥。

一说，假与嘏通用，都是大的意思。君王拥有天下的大家庭，使天下人相亲相爱。

这一爻，说明一家人应当相亲相爱，和睦共处。

上九：有孚威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

“上九”刚爻，在这一卦的最上位，象征一家之主的家长。“上九”又是这一卦的终了，所启示的，是治家的永久法则。治家不可缺少诚信，家长以诚信治家，必然就能感化家人，一心向善。何况，治家的对象，是自己的亲人，往往溺于亲情，过度慈爱，以致缺乏威严，礼仪不足，变成散漫。所以，家长必须诚信而有威严，这样治家，才会吉祥。《象传》说：威严所以吉祥，是说自己应当反省，严于律己，以身作则，就能使家人尊敬，自然产生威严，使人能够服从。《孟子》〈尽心下篇〉中说：“自己做不到的，就不能要求妻子。”〈离娄上篇〉中说：“不能诚实的反省，就不能得到父母的欢心。”〈尽心上篇〉中又说：“诚实的反省，是最大的快乐。”孟子的话可以作为这一爻的注脚。

这一爻，说明治家的基本原则，在于诚信和威严。

家人卦，阐释治家的原则。孝悌为一切道德的根本，这是我国传统文化的一大特色。家庭是社会结构的基础，《大学》中所说的“诚意、正心、修身、齐家、治国，平天下。”的道理，可以说就是来自这一卦。治家，首先应当防患于未然。家庭以主妇为主体，应该具备柔顺、谦逊、中正的德性。治家要求宁可过严，不可溺于亲情，失之于过分宽大。在家庭中，每一分子都能各尽本分，相亲相爱，必然和谐，欣欣向荣。而治家最基本的原则，在于诚信和基于诚信的威严。

睽

乖离

乖异

睽

离上

睽，小事吉。

睽卦与家人卦的形象，上下相反，相互是“综卦”，家和万事兴，不和则一切乖离，两卦连接得非常巧妙。

《序卦传》说：“家道穷必乖，故受之以睽；睽者乖也。”“睽”是目不相视，违背、乖异、背离的意思。合必有离，离必有合；同中有异，异中有同；有效地运用离合异同的必然法则，才能根据变化，有所作为。

象曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚；是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；万物睽，而其事类也；睽之时用大矣哉！

睽卦，以卦形来说，上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，是火焰向上烧，泽水向下浸的形象；以象征来说，上卦是中女，下卦是少女，是二女同住在一起，行动意志不能协调的含义；都有违背的倾向。但以卦的性格说，下卦“兑”是悦，

此卦得离是附，明丽是属于愉快的依附明智的性质。再以卦变来说，离卦䷝的“四”与“九四”爻交换，中孚卦䷼的“四”与“九二”爻交换，或者家人卦䷤的“六五”与“三”及“四”与“九二”爻交换，都是柔爻前重升卦，成为睽卦䷥，使“六五”在中位，与“九二”的刚爻相应，得以稍为补救；因而大事不可，小事则吉祥。

总之，以万物的事理来说，形态虽然相违背，但是又有看不到的同一性存在，如天高地卑，形象不同，但养育万物的功能却相同；如男女的体质虽不同，但彼此的意志，却可以沟通；如万物的形态，各不相同，但成长的过程，都相似。所以，背离是在异中有同，因时间演变而背离，背离的时间功效，可就太短暂了。

象曰：上火下泽，睽也；君子以异而见。

“同而异”的阐释，与睽夷卦《大象传》的“用晦而明”的含意相似。这种相反相成的法则，在《老子》中常常看到。睽卦的上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，火向上烧，水往下流，性质背离。君子应当效法这一精神，合面不同；也就是顺应太势所趋，但要坚持自己的原则与独立人格。《象传》中指出，应于异中求同；在此则作相反的说明，应于同中求异。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

“辟”即避。“初”与“四”应当相应，但“初九”“九四”都是阳爻，因而不能相互应援，应当发生后悔的结果。不过，在背离的情势下，应当相合的却背离，应当背离的反而相合。所以将应当相互排斥的“初九”与“九四”，反而相互应援，使想像中的后悔消失了，这犹如丧失的马，不必去追逐，自己

就会回来。“初九”本来没有应援，不可能上升，但意外的得到“九四”的应援，有了上升的机会。所以，人情反复无常，为了避免灾祸，有时不屑理会的恶人，也不得不交往。这就是说人事难以意料，只要宽宏包容，在危难中，才会有意外的应援到来，即使是恶人，也不能完全排斥。适度的交往，反而可以避祸。如《论语》〈阳货篇〉中，孔子去回拜鲁国的佞臣阳货，就是这个道理。

这一爻，说明异中有同，就是正邪之间，也不例外。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

“主”即主人，指“六五”，“九二”与“六五”阴阳相应，本来应当会合，但在背离的状况下，互相却不能见到。于是，到处寻求，终于在小巷中遇到；这样做，不会有灾祸。

《象传》说：这样追求，好像卑鄙；但“九二”与“六五”本来应该相应，刻意去寻求能够应援的人，是一时的权变；并不违背原则。

这一爻，说明应为权变主动积极去异中求同。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

“天”本来指头顶，即颠的意思，引伸为在额上刺字的刑罚。“劓”是割去鼻子的刑罚。

“六三”与“上九”相应，应该前进到“上九”处，但“六三”本身阴柔，前遇受到刚爻的牵制，就像自己的车，后方被“九二”拖住，车前拉车的牛，又被“九四”阻止，因而使“六三”与“上九”背离。于是，“六三”本人就像遭受刺额、削鼻的刑罚一样愤怒。不过，艰难终于会消除，开始虽然不利，最后终于见到了“上九”。

《象传》说：车被牵制；是因为“六三”阴爻阳位，位置不当。开始虽然不利，最后终于遇见了“上九”的刚爻。

睽卦的“爻辞”，都是解说开始乖离，最后仍然合同。即离而合，合又离，是必然的法则；因为求同，同必然能合；所以，当背离的时刻，不可懊恼，应当于异中求同，必然合同。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

“元”是大，“元夫”是大丈夫的意思。“四”应当与“初”相应，但都是阳爻，不能应援；“九四”前后又被阴爻包围，以致于孤立。不过，“九四”与“初九”虽然同是阳爻，应当相应而不相应，但“初九”刚毅，是大丈夫，只要相互信任，就能够彼此帮助，即使有危险，最后仍然平安，不会有灾祸。

《象传》说：相互信任，不会有灾难；就是说自己原有的意志，能够实现。

这一爻，说明相互信任是异中求同的根本。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

“厥”是其的意思，“宗”是宗族，“肤”是柔软容易咬食的肉。

“六五”阴爻阳位，既不正又柔弱，却身居尊贵的君位，当然会后悔。不过，“六五”在上卦的中位，与下卦的“九二”阴阳相应，可以得到应援，使后悔消除。其宗族，是指应援的“九二”，在“九二”前面形成阻碍的“六三”，阴柔不正；因而“九二”就像咬柔软的肉一样，很容易地就将其排除，从而与“六五”会合，“六五”得到了强有力的支援，当然前进就不会有灾难。所以《象传》说，前往会有吉庆。

这一爻，说明合同就能产生力量。

上九。睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

“负”是背的意思，“涂”是泥，“孤”是孤单，“说”是脱。这一“爻辞”，在《易经》所有“爻辞”中最富于幻想力。“上九”与下卦的“六三”相应，但“六三”前后都有刚爻牵制，不能前往与“上九”会和；而“上九”又到达睽卦的极点，也是上卦明的极点；因而，刚愎不明，满腹猜疑，以致孤立。“六三”被刚爻包围，就像陷在泥淖中的猪，背上涂满了污泥。“六三”虽然没有背叛，但“上九”却猜疑他到了极点，就像看到一车可怕的鬼。起先张弓要射，后来又迟疑，将弓弦放松。不过，“六三”本来与“上九”相应，不是仇敌，是同志，猜疑在最后澄清，终于结合，就像遇到雨，洗去了污泥，才看清真象，变为吉祥。所以《象传》说：这是消除了许多猜疑的缘故。

这一爻，说明猜疑的可怕。

睽卦，阐释离与合，异与同的运用法则，有离必有合，有异必有同，这是自然法则。对于君子来说，固然应同中有异，合而不同，顺应大势，坚持原则；但也应积极以异中求同，才能结合力量，有所作为。异中有同，正邪之间也不例外，惟有宽大包容，才能异中求同，异中求同，是为了结合力量，是属于不得已的权变，积极主动去寻求，并不违背原则。异中有同，同必然能合，即使障碍重重，最后也能合，不必忧虑。同中有异，因而必须互相信任，才能在异中求同。而且必须去求，才能于异中结合同志；所以，异中求同，是必须而且正当的手段。然而，猜疑是合同的大敌，足以使同也变成异，合也变成离，不能不警惕。

蹇 跛脚

䷦ 艮下

䷜ 坎上

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

《序卦传》说：“乖必有难，故受之以蹇；蹇者难也。”

“蹇”原义是跛，引伸为前进不便和困难的意思。这卦，下卦“艮”是山、止，上卦“坎”是水、是险，山高水深，前面又有险，遭遇困难，停止不前；所以，命名为“蹇”。屯卦因动而产生困难，蹇卦因止而发现困难，两者含意不同。

依《说卦传》解释，坤卦在西南，艮卦在东北。但这一卦中，没有坤卦，以卦形来说，不含西南。因而，汉代的易学家，就将卦形做各种变换，以解说西南。实际上，《易经》中的象征，并不固定，凡是一阳二阴的卦形，如䷋、䷋、䷋，都是由坤卦䷁演变而来。所以，上卦“坎”，也可以看作“坤”，指西南；“坤”又是地，容易行走，所以说“利西南”。下卦“艮”，指东北；“艮”山，行走困难，所以说“不利东北”。即，在困难时，应当用柔，不宜用刚。

此外，“蹇”是困难，克服困难，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能得救，幸而“九五”刚健中正，象征

伟大人物，“六二”以上的五爻，又都得正，所以吉祥。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

“蹇”是困难的意思。上卦“坎”是险，所以说前面有险；下卦“艮”是止，见到危险，立即停止，岂不是智慧！以卦变来说，小过卦䷛的“九四”与“六五”交换，就成为蹇卦䷦，象征“九四”向前，到达上卦中位的中正位置；如果后退，就进入下卦“艮”，停止就无路可走了。另外，上卦“坎”，是由“坤”演变而来，“坤”的方向在西南，所以说往西南即向前有利。下卦“艮”的方位，在东北，所以说往东北即后退不利。当置身于困境时，必须遇到伟大人物，给以协助，才能继续前进，获得成功。这一卦，“六二”以上的五个爻，又都得正；所以说，位置正当，坚守正道吉祥，可以整饬家邦。“蹇”即困难，虽然并不期望发生；但依时间变化，有时困难的功效，可就太大了。

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

下卦“艮”是山，上卦“坎”是水。山是险阻，水不易涉过，都是困难。君子应当效法这一卦的精神，当遭遇困难时，必须反过来追问自己，发生困难的原因何在？并且由修养品德着手，去克服困难。

《孟子》〈离娄上篇〉中也说：“当实行得不到效果时，一切都要反省自己。”

初六：往蹇，来誉。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

“往”是前进上升，“来”与往相反，是回来停留在原处。

“初六”阴爻阴位，柔弱不正，又与上卦的“六四”，阴阴不能相应，勉强前进，必将陷入上卦“坎”的危险之中。因而，前往是自寻烦恼，惟有了解当前的形势，知道量力，返回来停留在原处，以等待时机，才会得到荣誉。

这一爻，说明不可轻率冒险。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

“匪躬”是奋不顾身，努力向前的意思。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中央，又与上卦同样中正，与在尊位刚健的“九五”相应，应当可以顺利向前。然而，上卦“艮”是险，“九五”又正陷在险的中央；站在臣的地位的“六二”，只有冒险，不问成败，奋不顾身，前往营救。

《象传》再引伸说明。这样不论结局如何，最后都不会有怨尤。后世，将“匪躬”当作忠臣报国的形容词，就是出自这一爻。

这一爻，说明当陷入危险时，惟有奋不顾身，彼此相救，才不会遗憾终身。

九三：往蹇来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

“九三”在内卦的最上位，也是内卦的惟一的阳爻，成为其他两个阴爻的依靠。然而，“九三”与外卦“上六”相应，一心想要升进。可是，上位无位，“上六”柔弱无力，并不能给以援引；因而，“九三”要升进，就艰苦了。但如果认清形势，返回内卦，不但使内卦的两个阴爻喜悦，而且本身也安泰。

这一爻，说明与其冒险，以求幸进，不如退守，以求安全。

六四：往蹇来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

“六四”已经踏入上卦“坎”的险地，进退两难。但“六四”阴爻阴位得正，怀有救世救人的正义，下面的近邻“九三”，也阳爻阳位得正，志同道合；这时就应当反过来与“九三”联合，才能冒险犯难，拯救世人。《象传》说：“当位实也。”兼有“六四”得正与诚实的含义。

这一爻，说明冒险犯难，应当结合同志，充实力量。

九五：大蹇朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

“大蹇”是非常艰难的意思。“九五”在君位，但陷入上卦险的正中央，形势非常艰难。不过，“九五”刚健中正，处在非常艰难的困境中，必定会有中正的同志前来营救，那就是“六二”。在这一卦中，即使形势良好，也从不说吉，因为“九五”还没有脱离险境，不能断言是吉是凶。

《象传》说：由于坚守中正的节操，所以会有同志前来救援。

这一爻，说明德不孤，必有邻，得道多助的道理。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人。

象曰：往蹇来硕，志在内也，利见大人，以从贵也。

“上六”是这一卦的终极，要前进也没有地方可去，徒然自寻烦恼，所以处境艰难。但回头迁就“九五”，与“九五”共挽时艰，就会有丰硕的成就。到此处艰难已经过去了，所以才说吉祥。伟大的人物，是指“九五”；要遇到这样刚健中正的人物，才有利。

《象传》说：这是“上六”的意向，倾向下方的“九五”，

追随在君位的“九五”，才会吉祥有利。

这一爻，说明克服困难，应当与贤能结合。

蹇卦，阐释处在困境如何应付的原则。乖离，必然遭遇困难，面对危险，应当用柔，不宜用刚；应当积极谋求对策，不可退缩；应当反省，坚持正义；应当充分了解状况，而且量力而行，不能轻率冒险。一旦陷入危险，就惟有奋不顾身的彼此相救才能脱险。明知有困难，冒险侥幸，不如退守自保，先求安全，再寻出路。必须冒险犯难时，也应当结合同志，增强力量。尤其应该坚持正义，得道多助，才能感召同志；应当结合贤能，追随贤能，才能转危为安。

解 解除困难

☵ 坎下

☳ 震上

解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解卦，是与蹇卦形象上下相反的综卦，困难必须解除，但解除后又容易沉于安乐，产生困难，难与解相反相成。《序卦传》说：“物不可以终难，故受之以解；解者缓也。”

这一卦，内卦“坎”是险，外卦“震”是动，行动走出困难之外，使困难解除；所以，命名为“解”。

解卦来自升卦䷭，升卦的“三”与“四”交换，就成为解卦䷧。升卦的上卦“坤”，方位在西南，九三升入西南的“坤”，成为困难解除的解卦；所以说西南有利。就是说解除困难，应当用柔。此外，西南的“坤”是地，大地平坦宁静；当艰难解除之后，就应当一切简易宁静，与民休息，不可再繁琐扰民，这样才有利。当困难解除之后，不宜再有任何行动，应当回到原来的地方休息，才会吉祥。解除困难，应当迅速，不可使纷扰延续过久，才会吉祥。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往

有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉！

“甲坼”是果实裂开。解卦由下卦“坎”的险，与上卦“震”的动构成，是行动而能脱离危险的形象，所以称作解卦。西南是坤卦，性格平易，用平易的方法，解除困难，可以得到大众的拥护。另外，升卦䷭的“九三”与“六四”交换，上升进入西南的坤卦，成为解卦䷧；坤卦象征众，所以说得众。如果没有前往的去处，回来吉祥；由于“九二”在内卦得中，以中庸之道，才能够解除困难。有前往的去处，则愈快愈好，因为前往可以成功；也是指“九二”。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“震”是雷，象征雷雨。依大自然的法则，由秋至冬，冻结闭塞；当闭塞到极点，春天到来，一切解除，发生雷雨；各种植物的种子，坚硬的外壳破裂，再度萌芽。所以，解除困难的时间因素，太伟大了！

象曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

“过”是非故意犯的过失，“宥”是宽恕、减轻的意思。雷雨发生，大自然的闭塞现象解除。君子应当效法这一精神，赦免不是故意犯过的人，宽恕减轻故意犯罪的人。《后汉书》〈陈宠传〉中说：“到除夕，如果死刑还没有执行完毕，春天已经到来，就要延迟到第二年的冬天才执行。”即人的行为，必须与大自然变化相应。

初六：无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

“义”在此当宜解。这一卦，是解除困难的时刻，“初六”柔爻，在最下方，柔顺，位置不显著，所以安全。而且，“初六”与上卦的“九四”，阴阳相应，虽然不会大吉，也没有灾难。

《象传》说：在“初六”与“九四”刚柔相应的状况下，自然不会有灾难。

这一爻，说明当困难刚刚开始时，就应当迅速解除困难。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

“黄矢”是装有黄金箭头的箭。这一爻的象征意义，不容易理解。一说，狐是迷惑人并使人中邪的动物，象征小人。这一卦有四个阴爻，除了在君位的“六五”之外，还有三个阴爻，所以说三狐。“九二”阳爻刚毅，在内卦的中位，因而中庸，又与君位的“六五”相应，得到信任，能够驱逐迷惑君主的小人；所以用猎获三只狐来象征。被射的狐如果逃走，就会损失装有黄金箭头的箭；如果射中猎获，就会得回箭。“黄”是地的颜色，在木火土金水的五行中，“黄”是中央颜色；箭是直的：象征在驱逐小人时，须用中庸、正直的方法。驱逐小人，是为了使正义伸张，因而必须坚守正道，才会吉祥。

这一爻，说明解除困难，必须把握中庸，正直的原则。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

《彖辞传》解释这一爻说：“背负物件，是卑贱小人的工作，车是贵人乘坐的器物。卑贱的小人，乘坐贵人用的车辆，强盗就想夺取了。”

“六三”是阴爻，象征小人，却居于下卦的最高位，而且阴爻阳位不正，品德与地位不相称，必然会招致盗取这一地位的人出现。即使坚守正道，也难免遭受羞辱。

《象传》说：乘坐超自己身份的车辆，不也很惭愧吗？

自己招来强盗，又会是谁的过失呢？后世用“负乘”形容地位与身份不相称的人，就是出自这一爻辞。

这一爻，说明解除困难，名实必须相符。

九四：解而拇，明至斯孚。

象曰：解而拇，未当位也。

“解”的原义，是用刀将牛角切离。“而”与尔通用，是你的意思，指“九四”。“拇”是大脚趾，指在最下方的“初六”，“初六”与“九四”相应，又在最下方，所以用你的大脚趾来比喻。“九四”与“初六”，位都不正；即以不正相应。不过，“九四”是阳爻，象征君子；“初六”是阴爻，象征小人；虽然相应，却不能成为同志。“九四”断然将“初六”切除，朋友才会到来，对自己产生信心。也就是说切断与小人的关系，才会得到君子的信任。

《象传》说：这是由于位置不正的缘故。因为“九四”应当得正却不正，含有惋惜的意思。

这一爻，说明除恶务尽，才能得到君子的信任与支持。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

“维”是惟、思的意思。“孚”是信，有验证的含义。这一卦，有四个阴爻，阴爻代表小人，其中只有“六五”在君位，是君子；但容易与其他三个阴爻的小人混淆。君子应当只与君子交往，必须远离小人，结果才会吉祥。所以，君子在思考是否已经切断不良的交往时，应当以小人是否已经退去来验证。

这一爻，说明君子势长，小人必然势消。

上六：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

《系辞传》解释这一爻说：“隼是猎物，弓箭是打猎的工具，是人在射。君子将猎具，藏在身上，等待时机行动，怎么会不利呢？”

“上六”是这一卦的最高位，但不如“五”的君位尊贵，所以称公，公爵的意思。“隼”是恶鸟，象征小人，指“六三”。“高墉”是高的土墙，指“上六”在最高位。这一爻，是解卦的终结的一爻，必然一切困难都已经解除。“上六”对贪图高位而又不相应的小人“六三”，在他飞上来的时候，就像站在高墙上射隼一样，将其射落，这样做不会有不利。

“悖”是叛乱。《象传》说：公爵将隼射落，以解决叛乱。

这一爻，说明对邪恶应采取断然手段。

解卦，阐释解除困难的法则。发生困难，就应当设法解除。原则上，应当采用柔和平易的方法，才能得到群众的支持；而且速度要快，立即恢复平静，以免扰民。当困难刚刚开始，就应该刚柔相济，顺应情势，立即解除困难。应当坚持中庸正直的原则；任用得当。名实相符，不可敷衍了事，徒然增加困难。而且除恶务尽，不惜断然采取严厉的手段。小人势消，君子势长，这样才能得到正义力量的信任与支持，使困难消除。

损 减少 损失

䷨ 兑下

䷏ 艮上

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往？曷之用，二簋可用享。

《序卦传》说：“缓必有所失，故受之以损。”

“损”是减的意思。这一卦，来自泰卦䷊，下卦减少一个阳爻上卦增加一个阳爻，就成为损卦䷨。即下损上益，象征人民的财富减损，君主的财富增益，但重点在于减损；所以称作损卦。与这一卦相对的，是上损下益，仍然是以下为准，称作益卦。减损不能完全看作是恶，为了治理国家，有时必须使人民的收入受到某种程度的减损，但这样做是必须取之于民，用之于民，才能得到人民的信任，为人民所接受。使人民减损，本来是不吉利，是过失，持续进行不会有利；然而，只要诚信，就会有利，吉祥。

“曷”是何以的意思；“簋”是方形的竹盘。减损应当怎么运用？以祭祀为例，只要有诚意，两竹盘的祭品，就足以用来祭祀，形式上虽然减损，但虔诚的心意，仍然会被神接受。也就是当有所减损时，应有诚信，最后会大吉，甚至齐

害，也不会有妨碍。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享；二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

减损，是减损下方，增益上方，方向是由下往上进行。减损只要诚信，就会大吉，没有过失，可以长久持续，进行有利。减损的运用，就象祭祀，虽然说，两个竹盘，就可以用来祭祀，但并非说，一切文饰、形式，都可以废除。礼仪应当以虔诚为本质；但虔诚必须借助一定形式才能表达。因而，用两个竹盘祭祀，应当根据时机来决定，必须重视实质与形式，只有为了形式而形式的虚饰，才使其减损。同样，过刚就应当减损，过柔就应当增益，他们也受时间因素的限制。减损，增益，盈余，亏虚，都随着时间演变；因而，也应当随着时间的演变结果，适当处置，不能够违反。

象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

损卦的上卦“艮”是山，下卦“兑”是泽，减损泽中的土，以增益山，所以山高泽低。君子应当效法这一精神，对自己的忿怒，应当自我惩戒，对自己的贪欲，必须自行扼杀，以减损人欲，增益天理。

《老子》中说：“损之又损，一直到无所作为。”也就是说应当减损有为，聪明、欲望等才志，恢复到无为无欲的自然状态，这是老子的哲学思想。但在处世哲学方面，由《易经》的“谦”“损”“艮”“节”各卦中，就可以发现，老子与孔子的思想，是一致的。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

“已”是竟，止，“遄”是速的意思，“尚”与上同。

“初九”正当损下益上的时刻，与上卦的“六四”相应。“初九”本身，刚健有余，“六四”则阴柔不足；于是，“初九”停止自己的工作，急速去协助“六四”。这是舍己为人的善行，不会有灾难。不过，在损益之间，应当斟酌量力，使其适度。

《象传》说：这是由于上方的“六四”与“初九”相应，志同道合的缘故。

这一爻，说明应损则损，损则必须量力适度。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

“九二”阳爻刚毅，在下卦中央，中庸不妄进，因而坚持正道有利；如果积极向外发展，就会发生凶险。虽然舍己助人是应当的，但有时不减损自己也能增益对方，使对方更加有益。世上有许多愚忠、愚义的人，却往往不了解这一道理。《象传》说：这是以中庸为志向的缘故。

这一爻，强调不损而益的道理，损益的原则应当灵活运用，不可拘泥。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

象曰：一人行，三则疑也。

损卦䷨是由泰卦䷊转变而来，泰卦的下卦，减少一个阳爻，上卦增加一个阳爻，就成为损卦。即泰卦下卦的三个阳爻，损失了一个；所以说，三人行，减损了一个人。同时，泰卦的上卦，有一个阴爻下降，阴阳相遇；所以说，一人行得到朋友。天下万物，都是由一阴一阳结合而成；因而，一人单独前往，必定会遇到情投意合的朋友；三人一起前往，就会产生猜疑，不知道应该与那一人结为同志；其中的一人，就会因另外找到同伴而离去。也就是按照平均的原则，

要损有余，益不足，三人就要减损一人，一人则需要增益一人。

这一爻，说明损有余益不足的原则。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

“疾”即病，引伸为缺点。“使”是假定的意思。

“六四”的处境，要从相应的“初九”处得到帮助和补益。“初九”是刚毅的君子，“六四”是阴柔的小人，在品格上有缺点。所以，可以用“初九”的优点，减损“六四”的缺点。这就像治病，治疗地愈快，治愈的机会愈大，所以应当快速，在积恶不深时，就加以纠正，才会有可喜的结果，不致有灾难发生。

这一爻，说明以损增益，行动必须迅速。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

《汉书》〈食货志〉中说：“元龟，是长一尺二寸的大龟，价值十朋。”“朋”是贝币两枚；即用来占卜，价值达十朋的大龟。“上”是指天。

“六五”阴爻中虚，柔顺虚心，而且位于这一卦的君位，正当损下益上的时刻。天下对这样的君主，大多数的人，会减损自己，使君主增益。在此处，“或”是指不特定的多数人。损下以增益君主，这是理所当然的事，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。就是说柔顺中正又谦虚的人，自然会得到大多数人的支持，所以说大吉。

象传说：所以如此，是因为上苍保佑这样的人。

这一爻，说明以损增益，必须得到大多数人的支持。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无

家。

象曰：弗损益之，大得志也。

“弗损益之”，与“九二”“爻辞”的句子相同；但由于地位不同，含意也不同，“上九”是损卦的结束，即损极而益的时刻。“上九”刚爻在最上位，如果使用强使下面受损的方法，形同掠夺，就成为极大的过错。而且，本身是阳爻，象征充实，并不需要损下以增益自己；相反，应当以自己的多余，使下面的人受益才正当。这样坚守正道，才会吉祥，前进也有利，并且可使天下的人臣服，一心为国，忘了自己的家。

《象传》说：这样做，就可以大展抱负了。

这一爻，说明损益完全根据上下状况而定，应损则损，应益则益，才能使人民心悦诚服。

为了解除困难，必然会有损失，这一卦，阐释损人益己的原则。损人益己，必须以诚信为基础，以取之于人，用之于人为目的，才能获得信任与支持。损益要求适度，而且量力。首先应当考虑不损而益的手段；把握损有余益不足的原则。行动应讲求效率，行动迅速，以使损失减少至最低限度。使增益得到最大的效果。损与益，应依据上下状况，适实运用，应当减损则减损，应当增益则增益，而且要柔和、谦虚、中正，使人民心悦诚服，全力支持，这样抱负才能够得以施展。

益

增多
受益

䷲ 震下

䷶ 巽上

益，利有攸往，利涉大川。

《序卦传》说：“损而不已，必益；故受之以益。”“益”与“损”，含义相反；所以卦形也相反，彼此是“综卦”，一损一益，相反相成。

这一卦，是将否卦䷋的上卦，减少一个阳爻，下卦增加一个阳爻而成，上损下益，象征统治者减损财富，使人民增益。益卦的“六二”与“九五”，都中正而且相应，加以下卦“震”是动；所以前进有利。此外，上卦“巽”是风、木，下卦“震”是动，被风吹动的木，象征船；因而，用有利涉过大河来比拟，暗示可以冒险犯难。

象曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益勤而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。

凡益之道，与时偕行。

益卦是减损上方，增益下方，使人民具有无穷的快乐；由上而下，使人民受益，使其道义大放光明。前进有利；由

于“六二”与“九五”都中正，所以吉庆。有利涉过大河；因为上卦“巽”是木与风。下卦“震”是动，木在水上漂浮，被风吹动，象征木制的船，发挥了功用。另外，内卦“震”是动，外卦“巽”是顺，顺从道理而行动，必然每天都有增益，直至无穷。此外，否卦䷋的“九四”与“初六”交换，成为益卦；否卦的上卦“乾”是天，下卦“坤”是地，这是天施予地一个阳，地为天生一个阴，使万物无限增益的形象。一般使他人增益，时间因素非常重要，应当随时机进行。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

益卦的上卦“巽”是风，下卦“震”是雷，风愈强烈，雷也愈响亮，风也就愈急速；风与雷相互助长，使气势增益。君子应当效法这一精神，见到他人比自己优秀善良，就应当毫不迟疑，像风一样立即追随；自己有过失，就应当毫不忌憚，像雷一般果断改过；这是使自己获得的增益的原则。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

象曰：元吉、无咎，下不厚事也。

“大作”是大事。“厚事”也是重大事项的意思。

“初九”在最下位，本来不能有作为；但现在正当上损下益的时刻，由于在上者的施予，使“初九”增益，“初九”就会回报，可以担当大事。

正如《象传》所说，在最下位的人民，本来不能胜任大事，所以必须以“元吉”为先决条件，也就是说大事必须绝对是善事，才不会有过错。

这一爻，说明施予才能得到人民支持，从事伟大的事业。

六二：或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉。王用事于帝，吉。

象曰：或益之，自外来也。

“或益之，十朋之龟弗克违。”在损卦“六五”的“爻辞”中，也有同样的句子。损卦倒过来，成为益卦；所以，益卦的“六二”相当于损卦的“六五”，但受益的在下位。“六二”柔顺，虚心、中正，与“九五”相应；因而，任何人都会施以帮助和增益，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。不过，“六二”柔爻柔位，过于柔弱；此卦又特别强调，必须永远坚守正道，才会吉祥。古代君王祭祀天帝时，须先行占卜，如果得到这一爻，举行祭天的大典，会是吉祥的。即受益与祭天，所需要的虔诚相同。

象传说：“六二”的增益，是外来的。即否卦䷋的外卦，减少一个阳爻，使内卦增加一个阳爻，成为益卦。

这一爻，说明柔顺、谦虚、中正，必然得到帮助和增益。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

在《周礼》〈大宗伯〉中，有“以凶礼哀邦国之忧”的记述。周代有这样的惯例，当诸侯国有发生君主死亡、饥馑、天灾、战乱等重大事故时，就报告天子，并通知邻国，请求援助。这一惯例，到春秋时代依然盛行，在《左传》《国语》中，可以见到很多这样的事例。这时派往邻国的使者，通常都带着礼物；例如《国语》〈鲁语〉中记载：“鲁庄公二十七年，鲁国发生饥馑，臧文仲带着圭与罄，前往与之相邻的齐国，请求援助。”这种情况正相当于这一“爻辞”。

“六三”在下卦的最上位，与上卦邻接；下卦“震”是动，所以“六三”自动前往，向“六四”请示援助。对君子来说，乞求别人，是可耻的行为；但当发生凶险事故时，则是例外，

不是过失。但是不是过失，有两个条件：第一，行为必须符合中庸的道理；第二，在向王公报告时，须带着圭当作礼物；王公指“六四”。《礼记》〈郊特牲〉中说：“大夫拿在手上的圭，是为了表示守信。”圭用玉制成，方正有棱角，以象征诚信。也就是说在发生凶险事故时，可以向他人求援，但不可背离中庸的道理，而且要诚实，不能欺骗。所以《象传》说：当然这是可以的。

这一爻，说明诚实的求助，并不违背原则。

六四：中行，告公从。利用为依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

这一爻辞，与前“六三”的“爻辞”，意义连贯，“公”指“六四”，前来求告的是“六三”。当否卦䷋变为益卦䷩时，自己损失一个阳爻，增益下卦“初”的就是“六四”；所以，求告这一损己利人的王公，就会听从。前一爻，“六三”是将凶事告诉邻国，实际上并不限于凶事，有吉事时，也会告诉邻国，相互赠送贺礼，获得增益。不过，必须以履行中庸的原则为条件；可惜“六四”不在中位，因而要特别强调中庸。能够这样，迁移国都，以获得强大友善的邻国庇护，当然是有利的。例如《左传》隐公六年的记事中，就有“我周东迁，依靠晋、郑”的记载。由卦象来看，“六四”是由否卦䷋的“初”，迁到“四”，成为益卦；因而有迁都的象征。

《象传》说：这是王公有损己利人的志向。

这一爻，说明中庸是获得帮助和增益的条件。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

“惠心”是施予恩惠的心。“德”与得相同。“九五”在中央君位，阳爻阳位，因而刚毅中正；“九五”在下卦，又有同样中

正的“六二”与之相应；所以，有力量，也有诚意，对人民布施恩惠，用不着问卜，就知道非常吉祥。这样，人民必然也用诚意回报，使“九五”自己也有收获。

《象传》说：这样就可大展抱负了。

这一爻，说明施即受的道理。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

“上九”阳刚，已经达到益卦的极点，贪得无厌，要求他人奉献，以致没有人再理睬他；甚至引起愤怒，加以攻击。正如《论语》〈里仁篇〉中所说的：“行为只放纵在利益上，就会招致许多怨恨。”何况，只看重利益，意志必然摇摆不定，自然结果凶险。《系辞传》说：“在危险时采取行动，人民不会参与；在疑惧中说的话，人民不会响应；彼此意志不能沟通，而又有所要求，人民不会给以支持；不给以支持，伤害就要来临了！”

象传说：之所以没有人给以协助；是因为“上九”所说的，都是自己片面的说辞。甚至有人攻击；是说攻击来自意料不到的场所。

这一爻，告诫不可贪得无厌。

有失必有得，有损必有益；这一卦，阐释损己益人的原则。损己益人，急公好义，必然使人喜悦，赢得赞美。而且施就是受，诚心诚意帮助和增益他人，必然也会得到诚心诚意的回报；获得信任与支持：这样就可以团结力量，集中意志，成就大事，甚至冒险犯难。但损益动机必须纯正，目的必须正当，而且把握时机，适实运用。在受益的一方，也必须柔顺、谦虚、中正，他人才会乐于帮助增益。急难时向他求助，并不违背原则，但应以适度、诚信为条件；而且应

向乐于损己益人的人求助，即对象要有选择。求助不可贪多无厌，贪得无厌不但得不到帮助增益，反而招致攻击。

夬 切断 决裂

䷀ 乾下

䷪ 兑上

夬，扬于王庭，孚号，有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

《序卦传》说：“益而不已，必决，故受之以夬，夬者决也。”

“夬”本来是拉弓时戴在大拇指上的护套，弦由护套上弹离，所以有决断的意思。一般夬旁的字，如决、快、诀、缺等，都有离的含意。夬卦有五个阳爻，一个阴爻，是强大的阳将阴切断的形象；所以称作夬卦。这一卦，也是“消息卦”，代表三月。

这一卦阳盛，象征君子势力强大，仅有少数的小人，有待驱除。即便如此，仍应在朝廷上，先宣告他们的罪状，然后以诚信号召群众，合力将小人排除。不过，小人诡计多端，仍然会有危险，不可掉以轻心。所以，首先应当通报自己领地的人，先获得支持，不可立即动用武力，这样进行，才会有利。即本身应先有万全准备，然后才可以发动攻击。

象曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和，扬

于主庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

“夬”即决，以卦形来说，是阳刚将阴柔决断的形象。以上下卦的性格来说，下卦“乾”是健，上卦“兑”是悦；虽然可以刚健的勇往迈进，但在作法上，仍应当做到做人心诚服。即先于朝廷上宣布小人的罪恶；因为一个阴爻的小人，高坐在许多阳爻的君子头上，本身就是罪恶。然后以诚信号召，强调其危险性；这样才能警惕，使君子的作为发扬光大。与此同时告知自己的领地，获得支持。如果立即以武力攻击则不利，因为只崇尚武力，反而会有行不通的情形发生。另外，这一卦再上升一步，最后的阴爻，也变为阳爻，就成为纯阳最吉利的乾卦䷀，阳刚的伸长，到此时才终结；所以说，前进有利。

象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

卦的上卦“兑”是泽，下卦“乾”是天，泽中的水蒸发，升到天上，酿成雨露下降。君子应当效法这一精神，将恩泽施予在下的人民。但不能因此就以为有了恩德，因为一切的恩泽，都来自天赐，并非个人力量所能达到。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

前面的脚趾健壮，与大壮卦“初九”的字句相同；不过，夬卦阳刚的伸长，比大壮卦又进了一步。“大壮卦”的“初九”是下卦“乾”，是刚健的一部分，所以壮大，意气洋洋，要往前走；然而，“夬卦”的“初九”却在最下位，心有余而力不足，并不能胜任决断小人的使命。所以，事先必须有万全的

策划的与准备，否则失败。《象传》说：不能胜任而勉强前往，必然是灾难。

这一爻，说明决断小人，要先有万全准备。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎无恤，得中道也。

“惕”是忧惧，“莫”是暮的本字，“恤”是忧患。“九二”正当要将小人决断的时刻，刚爻柔位，正象征刚柔并济，不会冲动冒进。“九二”又在内卦的中央，能把握中庸的道理；所以，能够忧惧警惕，时刻提醒防范敌人的袭击，即使在夜间遭受敌人的攻击，也不必耽心失败了。

这一爻，说明决断小人，应该提高警觉，防范反击。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：君子夬夬，终无咎也。

“頄”是颧骨。“九三”是刚爻，而且在一连三个刚爻的上方，超过了中位，刚强过度，决断的决心，显现在脸上，以致招致小人的憎恨，给以反击，结果凶险。而且，“九三”在这一卦中，是唯一与上卦有相应的一爻，而相应的“上六”，却是阴柔的小人，虽然有决断小人的决心，却被其他许多刚毅的君子怀疑与小人妥协。但阴阳调和成为雨；因而，“九三”就像在单独行动中遇到雨，被淋湿而心中气忿。不过，“九三”本身是有决心的君子，最后还是将小人决断，不会被他人责难。

东晋的温峤，表面上服从逆臣王敦，却暗地里备战，当时机成熟，一举将王敦消灭，此情正与这一卦的寓意相同。总之，在面对恶人时，明显的显示出敌意，将会招祸。应当不动声色，最后将其决断。暂时也许会被误解，但总有真象

大白的一天，不必介意。

这一爻，说明决断小人，应隐忍不动声色，在暗中进行。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

“次且”即趑趄，徘徊不能前进的意思。“九四”阳爻阴位，又不在中位，象征心中迟疑，坐立不安，就像屁股上的皮肤剥落，无法坐稳一样；以致进进退退，迟滞不前。另外，上卦“兑”是羊，牵羊的要诀，是跟在后面，让羊自由自在的走，如果在前面拖拉，羊就不会前进。所以，要像牵羊一样，不可争先，跟随其他的阳爻前进，才不会发生后悔。不过，在决心决断小人的时刻，很容易冲动，虽然听到这样的忠告，恐怕也不会相信。

《象传》说：“九四”所以迟滞不前，是因为“九四”的地位不当，不听忠告，由于愚蠢，将听到的忠告当作耳边风。

这一爻，说明决断小人，既不可迟疑，也不可冲动。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

这一“爻辞”不容易理解。“苋陆”是草名，有关陆、苋菜等多种说法；总之，是一种柔脆多汁不容易干的草。这一卦有五个阳爻，“九五”在五个阳爻的最上方，是这一卦的主爻，也是决断小人的主角，然而，“九五”与“上六”的小人接近，态度暧昧就像苋陆一样潮湿。但“九五”阳爻阳位，在上卦中央的君位，刚毅中正，有将“上六”决断的决心；又不失中庸之道，不会冲动偏激，所以不会有灾难。

《象传》进一步解释说：“九五”接近“上六”的小人，最理

想的手段，是以感化的方式，使其改过从善。“九五”以力量将其决断，虽然没有违背中庸的原则，但毕竟没有将中庸的道理光大。

这一爻，说明决断小人须把握中庸的原则。

上六：无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

“上六”阴爻，象征将被决断的小人，在被穷追不舍的情形下，就是大声呼号，也不会有人理会，最后难逃凶险。《象传》说：小人即使高踞在君子的头上，最后也不能长久。

这一爻，说明小人迟早会被决断。

夬卦，阐释消除邪恶的原则。过度增益，必然会盛极而衰，小人势力再度伸长，又将受到决断。小人诡计多端，决断小人不能不戒慎恐惧，首先应当有万全的准备，不可妄动；应当刚柔并济，提高警觉，不可冒进；应当不畏非议，隐忍不动声色，暗中进行，把握时机，一举歼灭，以免被小人反击；既不能迟疑不决，也不可冲动；应有决心，审慎行动。决断小人，应把握不偏不激的中庸原则；最理想的方式，是用柔，以感化使其改过从善。总之，小人的势力无法长久，即便得意一时，但终将毁灭。

姤 邂逅相遇

䷫ 巽下
䷀ 乾上

姤，女壮，勿用取女。

这一卦，与夬卦是形象相反的“综卦”；夬卦是切离，姤卦是相遇。

《序卦传》说：“夬必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。”

“姤”与逅同音同意，即邂逅，意外相遇的意思。但逅是在道路上相遇，姤则是男女相遇。这一卦也是“消息卦”，代表五月。

姤卦，一阴与五阳相遇，即一个女人，周旋在五个男人中间，必然不守贞节；而且身体健壮，这种女人，不可以娶来做妻子。

象曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉”

姤，是相遇的意思，一个柔爻遇到五个刚爻。不可以娶为妻子；就是说不能长相厮守。而且以卦形来说，也是阴柔侵入阳刚的形象。不过，邂逅也不一定都恶劣，天与地相

遇，各种类的物，才明显的出现；刚遇到中正的柔，刚柔相济，相辅相成，就能使其抱负大行于天下。所以，邂逅的时间意义，是很重要的。

象曰：天下有风，姤；后以施命诰四方。

“后”是后王，指继位的天子。这一卦，上卦“乾”是天，下卦“巽”是风，当天上有风吹起时，遍及一切，与任何的物都相遇。君王应当效法这一精神，施行命令，告知四方。

姤卦本是不贞的卦，无论“卦辞”“爻辞”都不吉祥。然而，《彖传》《象传》却都朝好的方向解释。这说明，世界上没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面。

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅。

象曰：系于金柅，柔道牵也。

姤卦的“爻辞”，多半不容易理解。“柅”是车轮的刹车。“羸”是瘦。“蹢躅”即踟蹰，徘徊不前的意思。

“初六”是在纯阳下面开始发生的阴，只要将“初六”阻止住，小人的势力就无法形成。所以，像用金属制成坚固的刹车一样，要将小人制止；这样坚持正道，吉祥。如果姑息，容许小人前进，君子就会受到小人的侵害，发生凶险。然而，小人不会甘于寂寞，虽然只有一个阴爻，象一只瘦弱的猪；可是，这只猪，却不断在徘徊，等待机会，乘隙前进，君子不可不严密戒备。

《象传》说：用金柅系绊，目的是要牵制阴柔。

这一爻，说明对小人应戒备，在其势力形成之前就要严厉制止。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

“包”是茅草做的草袋，《诗经》〈召南〉中有“田野中有死獐，用白茅包起。”的句子。

“九二”与“初六”相遇。“初六”与“九四”相应，但在这一卦中，相遇比相应更受重视。“九二”是阳，“初六”是阴，想要前进的“初六”，被“九二”包往，不能转动，就像用茅将鱼包起。鱼是水中的生物，属于阴，“九二”像这样用包起来的方法，使小人的祸害不会扩散，就是遇到小人，也不会有灾难。“宾”指其他的阳爻，如果不制止，使小人与宾客接触，就难免被勾引，坠入圈套了。

这一爻，说明对小人应当防止其影响的扩大，以免其他人被诱惑。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

臀没有皮肤，行动趑趄；在夬卦“九四”的“爻辞”中，也有同样的句子。夬卦反过来成为姤卦，夬卦的“九四”，相当于姤卦的“九三”。“九三”刚爻刚位，过于刚强，离开内卦的中位，不能中庸，以致一意追求异性，阳追求阴，这是自然的欲望，但下方的“初六”，已经与“九二”相遇；“九三”只好向上方寻求，上方的“上九”是阳刚，又不能与之相应；所以，使“九三”处在进退两难的地位，以致坐立不安，趑趄不前。不过，“九三”不能与阴柔相遇，也不会受到小人的伤害；所以说，虽然孤立无援，有危险，但不会有大难。

《象传》说：“九三”虽然趑趄，但仍然在前进，行动没有受到牵制。

这一爻，说明即使孤立无援，也不能与小人结伴。

九四：包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，违民也。

“九四”本来与“初六”相应，但“初六”遇到“九二”被阻止，不能前来。“初六”是阴，用鱼比喻，“九四”的包中没有鱼，是其背离民众的结果。“初六”是阴柔的小人，在此指小民，远离小民，虽然不会有灾难；相反，也表示自己缺乏肚量，不能包容；所以用包中无鱼来比喻。在这种民心背离的情况下，要想奋起行动，就会有凶险。

这一爻，说明包容才能得到广大的支持。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

“杞”是杞柳，生长在河边，柔软可以编制器物。“含章”是将文采隐含于内的意思。“九五”刚健中正，在君位，是这一卦的主体，满怀正义与力量，下面即使出现少数的小人，也不必耽忧，反而能够完全将小人包容。瓜匍匐在地上，属于阴，甜美但容易腐烂，以此比喻机灵、谄媚、容易引起腐败的小人；用坚实的柳条筐包起，比喻“九五”的品德与力量，足以防止腐败于未然。而且，阴与阳，即小人与君子的胜败，也有不可避免的变化常态；因而，“九五”以自己的美德包容，冷静地防范小人扩张，当不利于小人的时机到来，小人就会像陨星意外的突然由天空坠落。

《象传》说：阴的产生，是自然的必然现象，这是天命，难以违反。所以，要坚定根除小人的意志，但不能违背自然法则，应等待时间的演变，小人就会像陨星一样，自行坠落。

这一爻，说明阴阳消长为必然的常态，不可违背，应隐忍以掌握最有利的时机。

上九：羝其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

“角”是动物最上方的部位，而且坚硬，“上九”就像动物的角坚硬，而且又在这一卦的最上方。上位无位，所以“上九”孤立，虽然是在相遇的时刻，但与“初六”相距遥远，本身又刚强不肯屈就，也不与小人接触，因而难以相遇。这样虽然有被嘲笑为偏狭的羞辱，却没有被小人感染的顾虑，不会有灾难。象传说：因为已经到达上方的极点。自视过高，就难免会有偏狭的羞辱。

这一爻，说明严厉排斥小人，虽然偏狭，但却十分安全。

在决断的时刻，分崩离析，人心涣散，也正是邪恶猖獗的时期；这一卦，阐释防范邪恶的法则。刚毅应当与中正结合，才能相得益彰，如果与邪恶相遇，就难免中其圈套，被其伤害，因而必须提高警觉，严密戒备，在邪恶发生之初，就严厉地将其制止。应当采取围堵的手段，以防止邪恶的影响扩大。即使在孤立无援的困境中，也不能利用邪恶的力量。这样刚毅孤高的态度，虽然偏狭，却能避免被邪恶感染，因而是最安全的措施。

不过，天地间没有绝对的善恶，根据时机与运用，恶行也有善用的一面，关键看动机如何。防范邪恶也应当包容，这样才能接近群众，获得广大支持，巩固基础。阴阳消长，是大自然的常则，难以违背，只要刚毅中正，坚定信念，伸张正义，以包容邪恶，即可防范邪恶的扩散，在时间的演变中，就可使邪恶自然而然的消匿。

萃 聚集

☷ 坤下

☱ 兑上

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

《序卦传》说：“物相遇而后聚，故受之以萃；萃者聚也。”

前一卦是相遇；所以，这一卦是聚集。

“萃”原义是丛生的草，有聚集的含义。这一卦，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，愉悦而且顺从，象征安居乐业，于是聚集。另外上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水在地上聚集成泽，滋润万物，为民造福，用来比喻聚集。还有，这一卦的“九五”，刚毅中正，与之相应的“六二”，柔顺中正，用中正聚集，相得益彰；所以，命名为“萃”，以象征万物汇萃聚集。

“假”是格、至的意思。占得这一卦，王可以进入宗庙祭祀；宗庙是祖先灵魂聚集的场所，也是子孙精神集中的所在，象征一心一德。聚集成为群众，就需要治理，否则将陷入混乱；所以，出现品德高尚的伟大人物，领导群众，自然

有利，能够亨通。聚集要以动机纯正为条件，动机不纯正的聚集，只会造成祸乱，有害无益。动机纯正，聚集就能日益丰富，在祭祀祖先时，奉献大的牺牲，虽然浪费，也会吉祥。下卦“坤”是牛，象征大的牺牲。聚集使物资丰富，民心一致，就可以积极前进，从事伟大的事业了。

这一卦，无往不利，但纯正是有利的先决条件。

彖曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

萃，是聚集的意思。由上下卦来看，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，象征愉悦的服从；而且“九五”刚毅中正，又与中正的“六二”相应，都有聚的含义。王可以到宗庙祭祀；是说王把表达孝心的祭品，奉献给祖先享受，有利见到伟大的人物，能够亨通；是说聚集动机应当纯正。用大的牺牲，前往有利；是说当聚集丰富之后，就有力量使礼仪隆重，可以积极的从事建设，这是顺从天意的自然道理。观察天地间万物聚集的状况，就可以了解其中的真情了。

象曰：泽上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水聚集地上，成为泽，因而称作“萃”。但聚集愈多，愈容易发生意外的灾祸；所以，君子应当效法这一卦的精神，经常清理整备武器，以戒备不虞事件的发生。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

“初六”与“九四”阴阳相应，所以“初六”要前进，与“九

四”会聚。但中间有两个阴爻阻挡，形成障碍；因而，“初六”纵然有诚意，也难有结果。如果“初六”呼号求援，不被二阴诱惑，“九四”听到，就会伸手救援，两人就可以握手言欢，破涕为笑；所以不必耽忧，果敢地前进，不会有灾祸。

这一爻，说明正当的会聚，意志不可动摇，应当坚定地向前。

六二：引吉，无咎，孚乃利用“禴”。

象曰：引吉无咎，中未变也。

殷代的春祭，周代的夏祭，都称作“禴”，是简单的祭祀。“六二”与“九五”阴阳相应，当然要相聚，但距离远，“六二”又陷在二个阴爻的包围中，必须有“九五”的援引，才能相聚，吉祥没有灾祸。而且，“六二”阴爻阴位，在下卦的中位，柔顺、虚心、中正；相应的“九五”，又是阳爻阳位，在上卦中间的君位，刚健、中正、诚实；犹如春夏的祭祀，只要诚心诚意，祭祀虽然简单，神灵也会降福，“九五”必然会援引“六二”。

《象传》说：“六二”虽然在下卦的中位，却被包围在二个阴爻中间，可能受其影响，使中庸的德性发生变化。所以警告说，趁中庸的德性，还没有改变之前，立即给以援引才会吉祥，没有灾难。

这一爻，说明坚持诚信，必然可以聚集。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

“萃如”是要相聚的状态，“嗟如”是叹息的样子。“巽”在此不是卦名，是顺的意思。

“六三”是阴柔的小人，不中不正，在上方也没有应援，不得已，想与邻近会聚；可是，下面的“六二”与“九五”相

应，上方的“九四”也与“初六”相应，以致没有人与“六三”会聚，只有叹息，得不到任何利益。唯一的出路，是与“上六”相聚；“上六”是上卦“兑”，即悦的最上方的阴爻，性情柔顺，当然会接受“六三”；所以，前往不会有灾咎。不过，“上六”与“六三”都属于阴，同性相斥，到底不是圆满的结合，出于无奈，不得不与已在极端而且无位的阴爻结成伴侣，这种结合多少有羞辱的感觉。

这一爻的含义，是说身边即使有坚强有力的援助者，如果行为不正，宁可舍弃，而与远方不得势但志同道合的朋友结交，这样才会有利。

九四：大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不当也。

“九四”阴爻阴位不正，但与君位的“九五”接近，上可与刚健中正强而有力的“九五”相聚，下可与一群阴爻相亲：就是说“九四”手中握有一群柔顺的群众。由于这些条件的凑合，反而使地位不正的“九四”，无往不利。不过，这仅限于结果大吉的情况下，才会没有灾难；因为地位不当，动机不正，倘若结果不是大吉，仍然会有灾难。即善良的结果，才可能弥补动机的不纯正。

这一爻，说明动机不纯正时，唯有使结果尽善尽美，才会吉祥。《易经》并无限定为动机主义，最后的定论，仍然要看结果。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

“九五”刚毅、中正，在君位，以德使天下聚集在他的统治之下，当然不会有灾难。但如果天下仍然不能信任，自己就要以至善的作为，永久坚贞的德性来感化天下，这样可使

后悔消除于未然。《象传》说：天下仍然不信任的原因，是由于自己的志向，还不够光明正大。

《论语》〈季氏篇〉中说：“远方的人不服时，就要致力于文教的德政，使他们前来归顺。”也就是人望如果不能服众，必须以德行来号召，才能使万民归心。

这一爻，强调以德服众的重要性。

上六：赍咨涕洟，无咎。

象曰：赍咨涕洟，未安上也。

“赍咨”，是悲伤的怨声，“涕”是流眼泪，“洟”是流鼻涕。“上六”已是萃卦的终结，柔弱又没有地位，想要使同志聚集，也没有人追随，因而悲伤，叹息涕泣。《象传》说：这是因为高高在上，孤立无援，以致不能心安。然而，在悲痛中应当反省，为什么会孤立无援，这样才不会发生灾咎；否则，怎么会不发生灾难呢？

这一爻，说明在被群众遗弃时，应当反省，不可怨天尤人。

萃卦，阐释群体的结合法则。相遇而志同道合，相聚结合成群体，力量集中，就能为共同幸福起积极作为，富足强大，安和乐利，开创光明。但结合动机必须纯正，否则将成为暴力。手段必须中庸，柔和适度，才能保持和谐。必须有英明的领袖，才能意志集中，步调一致，有效地发挥群体力量，为全民造福。正当的结合，不必迟疑，坚定意志，必然能排除障碍，达到结合的目的。结合应以诚信为本，才能互助合作，团结一致。不正当的结合，必然被唾弃，宁可不得志的同志结合，也不能与行为不正者苟合，这样前途才会有光明。不正当的结合，只有一切作为的最后结果能够至善，才不会有凶险，身为领袖，应当刚毅中正，至善坚贞，

以德服人，才能使人心悦服，孤高必然失去群众，应当警惕与反省。

升^{上升}

䷥ 巽下

䷁ 坤上

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

这一卦，与萃卦是形象相反的“综卦”，聚集是消极的结合力量，升进则是积极的有所作为，两卦相反相成。

《序卦传》说：“聚而上者，谓之升，故受之以升。”

“升”即上升的意思。升卦来自解卦䷧，解卦的“六三”上升与“九四”交换，就成为升卦。上升本身就有通达的含意，加以下卦“巽”与上卦“坤”都是顺，因而，表示在上升的过程中顺利，不会有任何阻碍。又，“九二”刚爻，在下卦居中，又与“六五”相应，也是非常亨通的形象。以“九二”刚毅、中庸的德性，必然能够得到伟大人物的援引，无须担忧。南方是人自然面对的方位，也相当于上方，会见伟大的人物，就要往上方前进，所以说，往南方走吉祥。

象曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。

用见大人，勿恤；有庆也。南征吉，志行也。

这一卦，是解卦的“六三”柔爻，得到机会上升，成为升卦，无论从上下卦的性格，还是从整体的卦形来说，都是非

常亨通的形象。可以会见伟大的人物，无须担忧：是说会有吉庆。向南方前进吉祥：是说要将自己的志向，行于天下。

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“巽”是木，地里生出树木，不断的长大升高。树木时时刻刻都在生长，如果停止生成，就枯死；君子也应当效法这一精神，谨慎自己的德性，不断进修，由小处着手，累积成高大。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

“允”是信、诚的意思。“初六”阴爻柔顺，在最下位，是下卦“巽”的主爻。巽卦是顺，在上升时，柔顺的“初六”，仅靠自己的力量，不能上升，只能追随上面邻近的两个阳爻，这样就能跟着上升，非常吉祥。《象传》所说的“上”，即指上方的这两个阳爻，与“初六”志同道合，可以追随上进。

这一爻，说明在升进中，应当追随志同道合的前辈，才会顺利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

这一“爻辞”，与萃卦的“六二”相同。萃卦的“六二”，柔顺中庸，与刚健中庸的“九五”相应；这一卦，刚健中庸的“九二”与柔顺中庸的“六五”相应，与人神相互感应的情形相似。对神只要诚心诚意，简单的祭祀，也能获得保佑，不会有灾难。所以《象传》说：由于“九二”的诚意，会有喜庆。

这一爻，说明在升进中，只要有诚信，不必拘泥于形式。

九三：升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

“虚邑”，是无人的村落。阳爻的中央充实，阴爻的中央空虚，上卦“坤”全部是阴爻，所以空虚；坤卦又是地，因而用空虚无人的村落比拟。“九三”刚毅，一心升进，前方又是空虚无人的村落，没有任何疑虑，可以放心大胆的前进。

这一爻，说明升进应当勇往向前。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

随卦“上六”的“爻辞”说：“王用亨于西山。”西山即岐山。位置在周国首都的西方，“亨”是祭祀。古来的注释家，许多人都说，随卦的“上六”与这一爻，是指周文王逃避夷狄侵略，移住到岐山下。

古代的祭祀，依阶级划分，帝王祭天地，诸侯祭山川。“四”是诸侯的位置；但王这一称谓，并不限于帝王，诸侯也称王。“六四”柔顺得正，可以顺利升进，就像君王升岐山祭祀，吉祥，没有灾难。因为祭祀必须诚心诚意，只要诚心诚意，任何事都可以成功；所以，在升卦中也用祭祀比喻。《象传》说：祭祀是应当做的事，顺着应当做的事去做，必然吉祥。没有灾难。

这一爻，说明应该顺从正当的途径升进。

六五：贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

“六五”阴爻阳位，本来并不适当，但与下方的“九二”相应，得到刚毅有力的人辅助，就能登上君位。不过“六五”本身柔弱，必须坚守正道，才能吉祥。阶梯便于攀登，所以“六五”能够顺利登上王座。

这一爻，说明用贤的重要，得到有力的辅助，就可以顺利升进。

上六：冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

“冥”是昏暗的意思。“上六”阴爻，柔弱无力，又上升到了极点，已经头昏目眩，摇摇欲坠。所以，必须不停地坚持正道，才会有利。象传说：盲目上升到极点，消耗过度，力量已经不足。

这一爻，告诫升进必须有节制，否则后力不继。

升卦，阐释升进的原则。建立群众基础，得到人民拥护，就可以施展抱负，向前升进。升进应当追从前人的足迹，作为借鉴，才会顺利。而且应有诚意，才能得到支持。升进是积极的作为，应当勇往向前，不必疑虑。但方向必须正当，任用贤能，遵循众人所期待的方向前进，必然不会有阻力。更应当有目标，知道节制，盲目冒进，将无以为继。

困，亨，貞，大人吉，無咎，有言，吝。

困

窮困

☵ 坎下

☱ 兌上

困，亨，貞，大人吉，無咎，有言，吝。

《序卦傳》說：“升而不已，必困；故受之以困。”

“困”是窮困，進退不得的時刻。這一卦，下卦“坎”陰多陽少，是“陽卦”；上卦“兌”陽多陰少，是“陰卦”，象徵陽被陰掩蔽。另外，“九二”的陽爻被“初六”、“六三”的陰爻掩蔽；“九三”、“九四”的陽爻，也被“上六”的陰爻掩蔽；這象徵君子被小人所困，所以稱作困卦。

再以卦的性格來說，下卦“坎”是險，上卦“兌”是悅，象徵陷身於窮困之中，仍然自得其樂，必然是能堅守自己的原則，貫徹自己的理想，所以通达。像這樣堅守正道，惟有偉大的人物，才能做到；因而吉祥，沒有災難。但是，偉大雖然能夠安於窮困，堅守原則，但被小人掩蔽，所說的話，不會有人相信，因此偉人應當隱忍，保持沉默。

彖曰：困，剛掩也。險以說，困而不失其所亨；其唯君子乎？貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

“掩”是掩蔽的意思。穷困，是由于刚健被掩蔽的缘故。陷身于危险中，仍然快乐；是在穷困中，仍然不放弃贯彻理想！这不是唯有君子，才能够做到这一步吗？坚守正道，伟大的人物吉祥；因为“九二”与“九五”都是刚爻，而且在尊位，有刚毅中庸的德性。说话不会有人相信，因为多言巧辩，无补实际，不会有人相信，反而合自己更加穷困。所以，应当隐忍沉默。

象曰：泽无水，困；君子以致命遂志。这一卦，上卦“坎”是泽，下卦“兑”是泽，泽中的水漏到下面，泽中缺水，因而穷困。君子应当效法这一精神。在穷困中，就要不惜牺牲生命，以达到理想。《论语》<子张篇>中说：“士见危致命。”就是这一意思。困卦初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

困卦的“爻辞”，理解也很困难，只能从比拟的具体形象中去把握。“株木”是树砍掉后留下的树桩，“覿”是见的意义。“初六”是阴柔的小人，在下卦“坎”，即险的最底下，穷困已极。臀部是下肢的最上方，所以，用坐在树桩上，臀部不舒服，难以长久忍受，坐不安稳来比喻。“初六”在险的最底下，黑暗幽深，像是进入了昏暗的深谷中，三年也走不出来，见不到光亮，以此象征穷困到了极点，也兼有智慧不明，本身昏庸的意思。

这一爻，说明在穷困中，必须明智，极端隐忍，不可浮躁。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

“朱紱”与《诗经》〈小雅·斯于〉中的“朱芾斯皇”相同，是君王朱色遮蔽膝部的服饰。

困卦中，也有意味好的穷困，就像宴会中，酒菜过于丰盛，也会造成困扰。“九二”刚毅中庸，品德身分都相当高贵，但位不正，难免会有穷困。但他不是不足，而是被过多困扰。服饰代表阶级，朱色的蔽膝，刚刚来到；表示意外获得高贵的地位，这犹如锦上添花，就像宴席中酒菜过于丰盛，反而招致苦恼。过度丰盛的酒菜，只适合用于祭祀，平时享用，过于招摇，就会凶险，应当谨守本分，才会没有灾难。

《象传》说：被酒食困扰，就是上面的意思但“九二”刚毅中庸，会意外获得吉庆。

通常“二”与“五”阴阳相应，才是吉利的象征；但在小畜卦与困卦中，由于阳被阴克制，同是阳爻时，才能志同道合，表示吉利。

这一爻，说明过度丰富也会造成困扰，也有得意不可忘形的含意。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

“六三”阴柔，是小人，不中不正，难安于位，想前进但有像巨石般的“九四”阴挡，又无力突破；想后退，也有像多刺蒺藜一样的“九二”断后，难以安稳；不得已，转回家去，又看不到妻子。“妻”是指应当与“六三”相应的“上六”；但“六三”与“上六”都是阴爻，同性相斥，终于找不到安身的场所，所以凶险。

《彖辞传》解释这一“爻辞”说：“不应当穷困而穷困，名声必然受羞辱；不应当占据却占据，自身必然危险；既羞辱又危险，死期就要到来，又怎么能见得到妻子呢？”由此可见，不中不正，企图侥幸妄进的小人，必然会陷入凶险中。

这一爻，说明侥幸妄进，造成穷困。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

象曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

“九四”与“初六”相应，“初六”陷在幽谷中，因“九四”与“初六”相应，应该加以援救；可是，“九四”的地位不正，力量不足，中间又有“九二”的铁车妨碍，以致援救行动迟缓，不得不徐徐进行。

“九二”是刚爻，相当于金属，下卦“坎”，依《说卦传》的解释，象征轮，所以说“金车”。“九四”援救“初六”，行动迟缓，虽然是羞辱，但邪不胜正，最后仍然能够排除“九二”的阻碍，达到目的。

《象传》说：徐徐而来，是说“九四”志在援救下方的“初六”，虽然“九四”的地位不正，但与“初六”有相应的关系，最后能够达到目的。

这一爻，说明解救穷困，不可操之过急，应当量力，审慎行动。

九五：劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

“劓”是削鼻，“刖”是砍脚的刑罚。“赤绂”即朱绂，垂在前面遮膝的服饰，依《说文》的解释，朱是天子的颜色，赤是诸侯的颜色。困卦，正当阳被阴穷困的时刻，“九五”的阳爻被“上六”与“六三”的阴爻包围，困在当中，就像被“上六”削

去鼻子，又被“六三”砍掉脚。但阳的君子，被阴的小人如此折磨，并非资困，反而会更加惕励奋发；相反被小人怀柔，赠以高的爵位，使其红袖的遮膝，才是真正地被资困，不过“九五”入刚毅中道，又是上卦“兑”喜悦的一部分，坚持原则、经过时间的考验，终有一天，会徐徐得到喜悦的结果。“九二”与“九五”，都用祭祀有利比拟，因为“九二”与“九五”，虽然同是阳，不能相应，但双方都有诚意，就能形成相当于人与神的关系。

《象传》说：削鼻砍脚，因为“九五”还不得志，徐徐喜悦；由于“九五”中正刚直，用于祭祀有利，是说像祭祀一样诚心诚意，就能得到神的降福。

这一爻，说明要有经得起考验的坚定意志。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰动悔。有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未当也。动悔，有吝，行也。 “葛藟”，是葛与蔓，攀附缠绕的蔓生植物。“臲臲”，是动摇的危险场所。“上六”是阴柔的小人，穷困到极点，就像被葛蔓缠绕，无法挣脱，陷入动摇不安的险地。这时，采取行动，就会后悔，但如果能够悔改，前进仍然吉祥。

《象传》说：困于葛蔓；由于行动不正当，行动会后悔，能够悔改吉祥，因为“上六”已经在困卦的最上位，再向前进，就可走出困卦了。

这一爻，说明解除穷困，手段不正当，反而加重愈深，必须及时反省。

困卦，阐释应对穷困的原则。升进到极度，又陷于穷困，《易经》反复不断地在阴阳相互消长中进行。当陷入穷困中，往往难以忍受，必须明智，坚持原则，极端隐忍，不可浮躁。过度衰弱，固然陷入穷困，但过度富强，同样的也

会陷入穷困，必须警惕，不可得意忘形。升进，应有节制，侥幸妄进，必然陷入穷困。解除穷困，必须审慎，慢慢寻求突破，不可操之过急。穷困反而促使惕励奋发，被怀柔穷困，容易迷失，最为可怕。必须坚持刚毅中正的原则，经得起考验。以不正当的手段解除穷困，反而愈陷愈深，必须及时反省，才能突破。

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

井

水井
用義

䷯ 巽下

䷧ 坎上

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，是与困卦卦形完全相反的“综卦”，困与养，一反一正。

《序卦传》说：“困乎上者必反下，故受之以井。”

井字的篆书，中间有一点，井是井框，中间的一点是吊桶，井又有围的意思。《孟子》说到古时的井田法，方一里的田，画分成井字形的九等分，四周的八分是私田，中间是公地及宅地，并且掘井共用。《司马法》中说，四处井田合成一邑。全村的人，都到井边汲水，形成交易场，所以说市井。井在古代人的生活中，占有非常重要的地位。“井井”，是洁净不渝，“汔”与几同，几乎的意思。“繙”即绞，汲水用的绳。“羸”是累，阻扰及失败的意思。

这一卦，上卦“坎”是水，下卦“巽”是人，水桶进入井中汲水，所以象征井。村落可能有变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，而井水则依然洁净不变。当汲水的瓦瓶，几

乎到达水面时，因为吊绳没有完全伸开，以致阻扰，使瓦瓶翻覆破裂，所以凶险。用人事比拟，是说用贤的道理永远不变，用贤无功也不会有过，人事管道，应畅通无阻，造福人民的工具，不可毁弃；引伸为处理事务，应当遵循过去的成例，不可以任意变更，这样，即使没有功，也不会有过，进退就不会有改变。另一方面，也应当谨慎小心，贯彻始终，不可功亏一篑。

象曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

上卦“坎”是水，下卦“巽”是人。进入水中，将水汲上，所以说是井；井以水养人，而汲之不尽。村邑改变，而井不改变，因为“九二”与“九五”都是刚爻，在上下卦的中位，刚毅中庸而不变更。几乎到达水面，吊绳没有伸开；是说功败垂成，徒劳无功。水瓶翻覆破裂，所以有凶险。

象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

下卦“巽”是木，上卦“坎”是水，以木桶汲水，所以是井。一说，树木由根部汲取水分，到达末梢，与井的作用相似；或者是以木制的水车取水；总之，是辛苦的由井中汲水，以养活人的意思。君子应当效法这一精神，鼓励人民勤劳，并相互劝勉协助，以维持并改善生活。

初六：井泥不食，旧井无禽。

象曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

“禽”即擒，是猎获，有获得的意思；又解作禽兽，或水栖动物。

在这一卦，刚爻象征井水涌出，往上升进，吉祥“初六”是阴爻，在最下位；所以，相当于井底的泥沙。井中只

有泥沙，没有水，当然不能供给饮水，像这种旧井，不能获得水，或者没有水栖动物，也解作没有禽兽来饮水。

《象传》说：井中有泥，不能饮，是指“六”在最下方。旧井不能获得水，因为时间的演变，被舍弃了。

这一爻，说明不合时宜的人，将被淘汰。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

“谷”字是一半水与口字组成，水的出口的意思。“鲋”是鲫鱼，也有的说是虾蟆。“九二”刚毅中庸，象征涌出的水，可是，“九二”与上卦的“九五”不相应，而与下面的“初六”阴爻邻接，以致井水漏失，不能上升，残留在井底的水，只能供鲫鱼等小鱼生存，就像漏水的破瓦瓮，失去了效用。

《象传》说：这是有贤人在野，但上方没有援引，无法升进，“与”是应援的意思。

这一爻，说明野有遗贤。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

象曰：井渫不食，行恻也，求王明，受福也。

“渫”是将井中的泥沙挖出，使井水清洁。“九三”阳爻阳位得正，在下卦的最上位，已不是井底的泥沙，而是清澈的水，但不能饮用，未免可惜。这是可以汲取饮用的水，犹如贤士在野，却没人能用他，明智的君王，就应当将这些贤士，提拔任用，无论对君王，对贤士，都是幸福。《象传》中的行恻，是说行人都觉惋惜意思。

这一爻，说明应当求贤，发掘人才。

六四：井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，修井也。

“甃”是修理井的内壁。“修”即修理。“六四”阴爻阴位得正，但柔弱无力，不能大量供水，这是因为正在修理井壁，不久就可以修好，不会有灾难。即自己应当进修，充实自己，不会没有出头之日。

这一爻，说明贤者应进修充实自己，以等待时机。

九五：井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

“冽”是洁。“九五”刚毅，表示水大量涌出；而且中正，象征井圆满的供应饮水的功能，使人人都有清洁冰冷的泉水可饮。即具备刚毅中正的德性，能普遍施惠给众人。

这一爻，说明应当使贤人为全民造福。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

“收”是汲取，“幕”是盖子。“上六”是井卦的最上位，象征由井中将水取上来，到达最上位，使井的功能，完全发挥。井水既然汲取不尽，就无须加盖，以开放给众人使用。然而，必须可靠，确实能够源源不绝的供水，给人以最大的便利；以人事比拟，当人在最高位时，就应当始终诚心诚意的为人民服务，才是最大的善行，也是最大的吉祥。

通常上位无位，“五”才是尊位；但井的性质不同，以上位为尊位，可见《易经》的原则并非固定不变。

这一爻，说明当贤者在位时，应当为民服务。

井卦，阐释用贤的道理。在穷困中，就必须起用贤能，方能够振弊起衰。贤能被遗弃在民间，是莫大的人才浪费，但人事管道往往阻塞，以致不能任用；因而，当政者必须时刻留意发掘人才，蔚为国用，以造福全民。而贤能的人，也应当诚心诚意，不断进修，充实力量，以服务人民为已志；

否则，也会因不合时宜而被淘汰。

变革，已日乃孚，元亨利贞，悔亡。

革

离下

兑上

革，已日乃孚，元亨利贞，悔亡。

《序卦传》说：“井道不可不革，故受之以革。”

“革”原义是皮革，兽皮经过加工，制造成柔软的皮革，含有改革，变革的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，兽皮在水中浸，在火上烤，制成皮革。又下卦的形状像是灶；上卦的形状像是被烘烤的兽皮，两阳爻是皮的坚实部分，上面的一个阴爻，像是要除去的毛及松软的部分。制成的革，使原来的兽皮面目一新，而内在的实质，却没有改革；用人事比拟，象征王朝可以变换，风俗习惯、文物制度可以改革，但治国的根本原则，不会改变。

“已日”的解释，众说纷纭，但由蛊卦的“先甲之日”，巽卦的“后庚三日”等例子推断，当是指十干的己。在十干中，己日已经越过中央，是盛极而衰必须变革的时刻；所以，己日有变革之日的含义。

变革，要在必须变革的时刻，采取行动，才能得到群众的信赖与支持。这一卦，内卦“离”是明，外卦“兑”是悦，象

征明智使人悦服，所以具备元始、亨通、祥和、坚贞的德性。但变革是非常行动，当然会随着变革发生一些令人后悔的事件；但是，具备以上四项德性，就可以使后悔消除于未然。也就是在实施变革时，动机必须纯正，行动必须正当，必然会得到群众的信赖与悦服，变革的意图，才能圆满实现；一些难以避免的后悔事件，也可以消除；否则一切落空，只有后悔。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚；革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！

革卦，由卦形来说，上卦“兑”是泽，有水；下卦“离”是火，水浇到火上，一旦熄灭，又会重新燃起，因而上下卦是变革的形象。又，上卦“兑”是少女，下卦“离”是中女，两个女人同住在一起，意见彼此冲突。这一点，与睽卦类似；不过，睽卦是两人分离，这一卦则彼此不能相让，终于发生家庭革命。用人事比拟，表示当变革的时机成熟，才能得到群众的信赖。改革者，应以下卦“离”的文明德性，使群众悦服，改革的意图，才能够亨通，使一切步入正道。改革的方式，必须正当，才能将后悔消除。一切的改革，应当遵循大自然的法则进行，天地由变革形成四季变化，作育万物；殷汤王，周武王革命，顺天时，应民心，是势所必然的行动；这一卦所显示的时间因素的重要性，就太大了！

以上“顺天应人”这句话，成为后世革命常用的口号。大体上，儒家对革命，持肯定态度，孔子虽然没有明确的言论，但孟子则明快地说：“天子受天命而成为天子，但天命的有无，则显示在民心的向背，违反民心的天子，就丧失了天

命，必然被民心所归的新受命者打倒。”

《革》卦《彖》曰：“泽中有火，革。君子以治历明时。”

“历”即用法的历，这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，泽中有火，水盛大，使火熄灭；火盛大，使水蒸发消失；相克相生，产生变革的现象。君子应当效法这一精神，制定历法，以明确显示季节变化，使人民据以耕种作息。

古代，以农业为立国的根本，因而特别重视历法，颁布历法，成为帝王的重要责任，改朝换代，往往重新颁布历法；所以，革命也称作改换正朔。

初九：巩用黄牛之革。象曰：巩用黄牛，不可以有为也。

“巩”是用皮革捆扎，是牢固的意思。“初九”在卦的最下位，与上方的“九四”又不相应，因而，不能积极有所作为，但可以巩固防卫自己；因而，以使用黄牛革来巩固作为比喻。黄是中色，有中庸的德性，牛有顺从的德性；就是说要以中庸、顺从的德性，巩固自己，不可以冒进，变革必须极端慎重。

这一爻，说明变革必须先巩固自己。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

象曰：己日革之，行有嘉也。

“六二”柔顺中正，是下卦的主爻。下卦“离”是明；所以，“六二”具备文明的德性，成为改革的主体，“六二”又有“九五”应援，可以发动改革。但改革必须时机成熟，要等待盛极而衰，腐败已经显露的时刻，才能发动改革；这时，前进吉祥，不会有灾难。

这一爻，说明改革必须时机成熟。

九三：征凶，贞厉，革言三就，有孚。

象曰：革言三就，又何之矣。

“革言三就”，不容易理解。一说，变革必须慎重，须经过再三讨论，三次意见一致，认为可行，才能行动；一说，是指武王革命成功之后，并不立即实施政令，先宽恕箕子等人，采取三项安抚措施。在此处，采用前者的说法。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又离开中位，到达下卦的最上位，表示操之过急；这时前进，即使行动正当，也有危险。然而，“九三”的位置正在上下卦的分离处，以时机来说，又必须采取行动；因而，经过再三详细审议，意见一致时，再采取行动，这样才能得到群众的信赖，获得成功。

《象传》说：因为已经没有其他的途径可走，不得不采取变革行动。

这一爻，说明变革即使势在必行，也应极端谨慎，再三考虑。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

象曰：改命之吉，信走也。

“九四”阳爻阴位不正，所以有后悔。但在时间上，变革已经超过一半，上卦的“水”与下卦的“火”，从势均力敌，走向逆转的边缘，正当天命转变的时刻；而且，“九四”阳爻阴位，象征刚柔兼备，既不畏怯，也不妄进，正是改革家的性格；所以，想像中的后悔消失。但是仍然需要得到群众的信赖与支持，然后行动，才会吉祥。

这一爻，说明改革者的性格、时间因素，以及首先赢得群众信赖的重要性。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

“变”指野兽夏季脱毛，色彩浅，到冬季，毛变厚，光泽

美丽。“文”是斑纹、文采。“炳”是光辉。

“九五”阳刚中正，在君位，是革卦的主体，相当于伟大的人物。当从事变革之前，领导变革的伟大的大物。必须自己先行改革，然后改革周围的人，最后推广于天下，改革才能成功。而且，改革并非修补装饰，而是要彻底使其面目一新。就像老虎的斑纹，到了秋天，变得光泽鲜明。老虎在野兽中，最有威严，地位相当于伟大人物，所以用虎比拟。改革虽然可以成功，但有一个先决条件，就是应当在没有占卜吉凶之前，先得到群众的信赖与支持。

这一爻，说明变革并非修饰，必须彻底，再三强调，变革必须得群众的信赖与支持。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

君子经大人低一级，豹也比虎的光采次一等。“蔚”同郁，繁盛但不显明，比炳也稍差一些。

“上六”是革卦的极点，表示改革已经完成。在这时候，君子应当随着时代的演进，继续革新自己，致力于新的文化建设，就像豹的斑纹，随着季节，变成鲜艳光彩。庶民也应革除邪恶，善良温顺地追随领导，才能享受改革的成果。当改革完成之后，不可再采取积极行动，应当使群众有喘息休养的时间，以适应新的生活；所以说，前进有凶险，安静无所作为，才正确而且吉祥。

另一解释，说君子受到圣王的感召，从心中改变气质，像豹的斑纹变化，显示在外；但一般群众，不可能由中心改变，人性本来就是善良的，只要表面改变，能够服从，就可以了。如果对群众过分要求，反而凶险，只要固守正道，就

会吉祥。

实际上，“君子豹变”这句话，含有以上两种意义。

这一爻，说明变革成功之后，上下应当洗而革心，并且给人民休息的时间，以适应新的生活。

革卦，阐释变革的原则。盛极而衰，当腐败迹象已经显露，就必须采取变革的非常行动，但一切文物制度可以变革，根本原则却不会改变。变革的原则，首先应巩固自己，并且等待时机成熟，当势在必行时再发动，顺天应民，始可得到群众的信任与支持。而且，变革是非常的行动，需要极端慎重，不可急功好利。领导变革，必须诚恳信实，动机纯正，手段正当，刚柔并济，既不畏怯，也不妄进，把握中庸原则。变革并非修饰，而应彻底革新，以身作则，推广及于大众。变革成功之后，上下即应革心洗面，而且给人民休息的时间，以适应新的生活。

食器
养贤

三 巽下

三 离上

鼎，元吉亨。

鼎卦的卦形，与革卦完全相反，彼此是“综卦”，革是去旧，目的是更新，相反相成。

《序卦传》说：“革物者莫若鼎，故受人以鼎。”

“鼎”是煮食物的器具，一切生的和硬的食物，经过鼎煮熟，都会变软，鼎有更新的作用。又，鼎卦的卦形，也像鼎字，“初爻”像鼎的脚，“六五阴爻”像鼎的耳。另外，下卦“巽”是木，上卦“离”是火，也象征燃木煮物的鼎。鼎不但是煮食物的器具，古代也将鼎看做代表君王权威的宝物；鼎也是祭器和供养贤士的器皿。鼎上的花纹，有镇邪的作用，有时也将法律条文，刻在鼎上，以显示法律的庄严。改朝换代后，新登位的君王，第一件工作，就是铸鼎，颁订法律，以象征新时代的开始，并表示吉祥；所以，朝代改变，称作鼎革。这一卦，来自巽卦䷸。巽卦的“六四”与“九五”交换，成为鼎卦，是柔爻上升到“五”位，与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通；象征贤士会被君王赏识，达到愿

望。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

鼎卦，是卦的形状像鼎。下卦“巽”是木、人，上卦“离”是火，木放入火内烹饪，所以是鼎。圣王用鼎烹饪，以祭祀天帝；大量烹饪食物，以供养圣人、贤人。又，内卦“巽”是顺，外卦“离”是目、明，“六五”相当于鼎的耳目；象征内心顺从，耳目聪明。鼎卦来自巽卦䷸， “六四”柔爻升进到“五”，占有中位，又与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

“凝”是聚。成的意思。这一卦，上卦是火，下卦是木，木上面有火，是烹饪的形象，称作鼎。鼎的形状，端正稳重，君子应当效法这一精神，以端正稳重的态度，凝聚完成天赋予的使命。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

“否”是臧否的否，即恶、失的意思。“初六”在鼎卦的最下位，相当于鼎的脚，“初六”与上卦的“九四”相应，以致鼎脚向上，因而翻倒。本来不是好现象，但“初六”是卦的开始，鼎还没有开始煮食物，鼎翻倒，先将鼎中残留的渣滓污物倒出，反而有利。所以，不会有灾难。

《象传》说：鼎颠倒，反而有利于污物倒出，用去旧布新，追随上卦“九四”的贵人，并不违背常理。

这一爻，说明养贤是为了储备人才，以除旧布新。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

“九二”阳爻，有充实的含义，又在下卦的中位，是鼎中装满食物的象征。“仇”指“初六”，“九二”与“初六”一阳一阴，本来应当相互吸引，但“初六”阴爻阳位不正，所以说染有疾病；“九二”惧怕传染，因而仇视。而且，“九二”刚毅中正，“初六”是小人，也不应该接近。

《象传》说：鼎中充实，是说本身有才能，但对进行的方向，仍然要谨慎。自己的仇人有恶疾，只要坚守正道，就不会被感染，最后不会有怨尤。

这一爻，说明养贤，应排斥小人。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

“革”有去的意思，“方”与将同。“九三”相当于鼎的腹部，阳爻允实，如同鼎中装满食物，但“九三”刚爻刚位，又离开中位，过于刚强，与相当于鼎耳的“六五”，并不相应，就像鼎失去了耳，所以用革字；因为“九三”在上下卦的交接处，也有正当变革时刻的含意。鼎没有耳，拿起来不方便，所以行动阻塞，象征人才没有出路。“雉”是山鸡，脂肪的味道最美，古时有用腊山鸡作陪鼎，即用腊山鸡作副菜的礼节。上卦“离”是鸟，所以用雉比喻。吃不到用山鸡做的美肴，是说得不到君王“六五”的爵禄。虽然遭遇如此，但“九三”得正，只要坚守正道，将来会与“六五”的君王，肝胆相照，总有发挥抱负的一天。“九三”是阳爻“六五”是阴爻，阴阳相和成为雨，可使上卦“离”的火亏损，预料中的后悔，可以消除，最后仍然吉祥。《象传》说：由于“九三”与“六五”不相应，以致失去彼此了解的正当途径。

这一爻，说明贤能不被重用时，应坚守正道，终有出头之日。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，言如何也。

“餗”是用八珍煮成的米羹。“形渥”，一说是刑剐，重刑的意思；但与上两句的意义，似乎不连贯。一说，是湿淋淋的意思。

“九四”与下卦的“初六”相应，但“初六”是阴柔的小人。“九四”将重要的工作，交给“初六”，必然成事不足，败事有余。就像折断鼎足，打翻了王公的美食，弄成湿淋淋。《系辞传》引用这一“爻辞”说：“才能薄弱，而地位尊贵，欠缺智慧，而图谋大事，能力不足，而职责重大，就很少不会有灾祸了。”就是说，当才能不足以担当大任时，必然凶险。《象传》说：这不是信任与否的问题，而是才能是否足以胜任的问题。

这一爻，说明应知人善用，小人不可以担当重任。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

“铉”是鼎耳上的吊环。由卦形看，“六五”相当于鼎耳。“黄”是中色，“五”在上卦的中位，所以说黄金的耳。“金铉”，是坚固的金属的环，指“九二”。“六五”阴爻，本身中虚，与“九二”刚爻相应，“九二”前来会合，就相当于有了黄金耳，在这样有利的条件下，只要坚守正道，当然有利。

《象传》说：“六五”虽然中虚，但有中庸的德性，使其得以充实。

这一爻，说明刚毅的臣下，遇到明智的君王，才能相得益彰。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

“上九”在鼎卦的最上方，相当于鼎耳的环。“上九”阳爻阴位，刚柔得到调节，就像坚硬又温暖的玉，刚毅而又不失温情，当然大吉，无往不利。

这一爻，说明刚柔兼备，无往不利。

鼎卦，阐释养贤的道理。变革必须储备人才，起用贤能，方能除旧布新。拔擢人才，必须知人善用，小人成事不足，败事有余，不足以担当重任，必须排除，任用不当，必然招致灾祸。贤能没有被重用，不可心灰意懒，只要坚守正道，终久必有施展抱负的一天。明智的君王，刚毅的臣下，必然相得益彰，惟有刚柔相济，才能无往不利。

震

震动
戒惧

☳震下

☳震上

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

《序卦传》说：“主鬯者，莫言长子，故受之以震；震者动也。”前一卦，“鼎”是祭器；祭祀祖先，应由长子担任；所以，震卦象征长子，含义是动。

“虩虩”是壁虎，引伸为恐惧。“哑哑”是笑声。“匕”是匙。“鬯”是黍米酒，浸泡郁金香，洒在地上，以香气清神降临。

震卦☳，是象征大地的坤卦☷，由最下方发生一阳，使大地震动；也有阴阳交合，发生雷电；又有纯阴的母亲即坤卦，与纯阳的父亲即乾卦，首次交媾得子的形象。所以，象征地震、雷震、震撼、震动、或长子。

震动，本身就能亨通。当地震来临时，人人恐惧，惟有记取教训，知道戒惧，以后才能谈笑嘻噱；也可以解释成当灾难来临，恐惧万分，过后就忘记，谈笑自若，不知警惕，将不会得到任何益处。当地震来临时，使百里以内震惊，但虔诚祭祀的人，手中的酒匙，却没有掉落；以此比喻平时戒

慎，当突然遭受震惊，不会惊慌失措，而能从容镇定。震卦象征担任祭祀的长子，所以用“匕鬯”比喻。

象曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

震动，就能亨通。震动来临，战战兢兢，因恐惧而知戒备，后来就会幸福。笑谈嘻嘻，因为能够记取教训，以后有了法则可循，震惊百里以内，是说远方受到震惊，而使近处恐惧，提高警觉。凡是能够戒惧的人，就可以出头主持祭祀，担当保家卫国的重任了。

象曰：洊雷，震；君子以恐惧修省。

“洊”是再、重的意思。震卦是两个雷三重叠，象征天怒，雷声轰轰，君子应当效法这一精神，以戒慎恐惧的态度，致力于进修德业，自我反省。

《论语》〈乡党篇〉中说：“迅雷烈风，必然使人变色。”孔子所用的比喻，与这一卦相同。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

这一“爻辞”的“象辞”，与“卦辞”的“彖辞”相同。“初九”是下卦的主爻，也是震卦的开始，相当于震惊来临，记取教训，能够戒慎恐惧，使以后得福；所以吉祥。

一说，“震来”是指周文王被囚禁在美里；“笑言”是指以后周代建国。

这一爻，说明记取恐惧的教训，提高警觉，以后才能平安。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日

得。

象曰：震来厉，乘刚也。

“贝”是古代的贝币。“九陵”是九重的山陵。“六二”阴柔，在“初九”阳刚的正上方。“初九”是震惊的主体；所以，当震惊来临时，“六二”首当其冲，最危险，以致丧失亿万家财，逃往九重的山陵上去避难。不过，“六二”柔爻柔位，又在中位，柔顺中正；因而，丧失的财物，不必去追寻，在短短的七天里，就会失而复得。

这一爻，说明遭受震惊，坚持中正的原则，就能迅速复原。

六三：震苏苏，震行无眚。

象曰：震苏苏，位不当也。

“苏苏”是恐惧不安。“眚”是病，过失。“六三”阴爻阳位，离开中位，不中不正，地位不当，而地震是人类的天谴，以致“六三”恐惧不安。但如果因恐惧而能改过迁善，仍然不会有灾难。

这一爻，说明由于恐惧而懂得反省检讨，即可避免灾难。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

“遂”是坠、止的意思。“九四”虽然阳刚，但不中不正，上下又被两个阴爻挟持；因而，力量衰弱，不够强大，就像被雷震惊坠落在泥淖中，不能转动。

这一爻，说明必须发挥刚毅的力量，才能经得起震撼。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

“六五”阴爻阳位不正，当天谴发生地震时，想往上志，

但“上”位是震惊的极点；要往下行，下方又是震惊主体的刚爻；上下都有危险。不过，“六五”在上卦得中，虽然遭遇重大事故，但不会有大的损失。“亿”在此处当大解释。

这一爻，说明当震惊发生时，坚持中庸原则，不偏不激，可使损害减少到最低程度。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

象曰：震索索，未得中也。虽凶无咎，畏邻戒也。

“索索”是沮丧。“矍矍”是视线不安定。“言”是斥责的话。“上六”阴柔，不中不正，又在震惊的极点，以致在地震中，惊恐沮丧，目光闪烁，心神不定；在这种状态下，任何行动，都有危险。不过，当地震发生在邻近，还没有到达自己身上以前，知道戒慎恐惧，就能够避免。但是，“上六”在最上位，身为领袖，邻居遭受灾难，而自己却得以避祸，难免就要听到亲戚们的怨言了。

这一爻，说明别处遭受震惊，自己知道警觉，就可防患未然。

震卦，阐释震惊的应对法则。在发展进步的过程中，难免发生意外的重大事故，以致震惊。惟有记取教训，凡事戒慎恐惧，才能有法则可循，发挥刚毅的力量，镇定从容应对，不致惊慌失措；即使遭受灾难，也能起到迟滞作用，使损害减少到最低限度，并能迅速复原。平时戒慎恐惧，经常反省检讨，即可防患于未然；经常保持高度警觉，在灾难到来之前，就可使其消来于无形。

艮

停止

☶ 艮下

☶ 艮上

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

《序卦传》说：“物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。”

艮卦的卦形，与震卦上下相反，相互是“综卦”，一动一静，相互为用。“艮”是违背，引伸又有停止，怨恨、坚硬的含义，在此是止的意思。

艮卦☶，是一阳在二阴的上方，阳已上升到极点，所以停止。又，艮卦是一阳，大象征地的坤卦☷的最上方，是山的形象，也有止的意义。

人的身体，最不容易动的部分，是背部。背部静止，身体就是想动，也不能动；以此比喻内心宁静，不为外物所动，就不会妄动，即便在行动中，内心依然保持宁静，就可达到忘我的境界。当达到这一境界时，对外界的一切刺激，心都不会感动，所以在走过有人的庭院，也不会觉得有人存在，能够这样，不论动静，内心都保持安宁，必然理智冷静，能够适可而止，不会有灾难。

上下卦相同的纯卦，如其他“震”“坎”“巽”“离”“兑”等卦，都具备元、亨、利、贞，四种德性中的某几项，唯独艮卦，完全没有，只说无咎；因为已经到达人我两忘的境界。

这一卦，充满老庄的逃避思想，不过，宋代的儒家，对这一卦却倍加推崇，周敦颐说：“法华经全卷，可由这一艮卦代替。”也许这是符合宋代禁欲的伦理思想的缘故。

象曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

艮是止的意思。应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。艮卦所说的止，是要在应当停止处停止；《大学》中说：“止于至善。”孔子说：“于止知其所。”即君止于仁，臣止于敬，子止于孝，父止于慈，人与人之间止于信；可以与这一“彖辞”，相互参证。这一卦，上下卦形相同，阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，都相互敌对，不能相应；所以是忘我的境界，当走过庭院时，不会看不到庭院中的人，没有灾难。

象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

艮卦是两个山重叠，稳重静止不动，君子应当效法这一精神，在其应当停止处停止，思考不可超出本分以外。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

“初六”在最下位，相当于脚趾。人在行动的时候，脚趾最先动；所以，使脚趾停止，行动就能在没有发生之前停止，不会失当，没有灾难。但“初六”阴爻柔弱，难免不能长久坚守正道；因而告诫，必须长久坚守正道，才能有利。

这一爻，说明停止应当在行动未开始之前，才不会失当。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

“腓”是腿肚。“六二”在下卦中位，相当于腿肚。下卦的主爻是“九五”，相当于腰，行动由腰部主动，腿跟随腰行动，所以“六二”以“腓”比喻。“六二”柔顺中正，而“九三”刚爻刚位，过于刚强偏激。“六二”要拯救“九三”，却因阴柔力量不足，只好勉强追随，“九三”又不听他的警告，刚愎自用，当然“六二”心中不会愉快。用人事比拟，表示处在臣的地位，君主不听他的忠告，又不得不追随，以致闷闷不乐。象传说：这是由于“九三”不能退一步所从的缘故。

这一爻，说明应止不止，勉强追随他人，不会愉快。

九三：艮其限，列其夤，厉薰心。

象曰：艮其限，危薰心也。

“限”是界限，人体上下的界限，在腰部。“夤”是脊背的肌肉。“列”是裂的本字。“九三”正当上下卦的界限，相当于腰，“九三”刚爻刚位，又不在中位，过分刚强偏激，横暴地停止在腰部，使腰不能屈伸。在接近腰部的上方，是脊背的肌肉，“九三”横在四个阴爻的中间，形状像是将背部的脊肉，由中央被左右分裂，也跟着不能活动。即“九三”与上下，左右的人，都不能和谐相处，以致上下叛离，左右决裂，当然危险，就像心被火熏似的灼不安。

这一爻，说明停止不当，以致众叛亲离。

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸躬也。

“九三”相当于腰，“六四”就是腰以上的身体部分。心在

体腔内，为控制一切行动的中心枢纽。“六四”阴爻阴位得正，因而，表示停处在应当停止的场所，能够自己控制，而不妄动，所以没有灾难。

这一爻，说明应当知道把握时机，自我约束，适可而止。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

“辅”是颞的关节。“六五”在卦的上方，相当于颞的关节，是说话的器官。“六五”不正，应当有后悔；但地位得中，犹如停止在颞的关节，说话中肯，条理分明，使耽心的后悔消除。即言语谨慎，即可避免后悔。

这一爻，说明言语，也应当适可而止。

上九：敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

“上九”是重叠艮卦的最上方的阳爻，即止的终级，一切都到止终止，更加要谨慎敦厚。人的操守，到了晚年容易堕落；学业在进修接近终了时，也容易荒废；所以，最后的坚持，最重要，也最吉祥，这样才能止于至善。

又，大畜、小畜卦，也有止的含义，但都是强制的停止；而艮卦，则是自发的停止。

这一爻，说明应该止于至善，最后的坚持最重要。

艮卦，阐释适可而止的道理。有行动，就有停止，在前进中，如何自我节制，适时、适地、适情的停止，就需要有高深的修养。停止应当停止于行动未开始之前，才不会失当，才不会身不由己。不能适可而止，勉强追随他人，必然不会愉快。如果刚强过度，不知节制，应止不止，或止而不当，以致众叛亲离，必将忧心如焚。惟有不为外物所动，不

为贪欲所蔽，达到人我两忘的境界，信语行动，才能自我节制，动静得宜，适可而止，但止于至善，才是止的最高境界，最后的坚持，更加重要。

渐^{渐进}

☶ 艮下

☴ 巽上

渐，女归吉，利贞。

《序卦传》说：“物不可终止，故受之以渐；渐者进也。”
“渐”是水浸透，有渐渐前进的含义。

这一卦，下卦“艮”是止，上卦“巽”是顺，柔顺的停停进进，有渐进的意义。当女子出嫁时，必须经过一切婚嫁的礼节，当然也是渐进。这一卦，由“六二”到“九五”，各爻都得正，象征出嫁的女子品德纯正，当然吉祥；但这一纯正，必须坚持，才会有利。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。

进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

渐渐的，是在前进；但与其他各卦前进的方式不同，是要像女儿出嫁一样渐进。由卦变来看，渐卦是由涣卦[䷺]或旅卦[䷷]变化而来。即涣卦的“九二”与“六三”交换，或旅卦的“九四”与“六五”交换，都成为渐卦；而且都是不正的刚爻，升进一位，成为得正，以比拟前进就会成功。正因为前进而

得正，象征这一婚姻，可以正家，进而可以正国。卦中最重要的爻是“五”，渐卦的五位是刚爻，在中位；而且上卦是止，下卦是顺，不会妄进；所以，行动自由没有任何限制。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

“居”是奇货可居的居，蓄积的意思。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“巽”是木，山上有木，渐渐成长，山也跟着渐渐增高。君子应当效法这一精神，渐渐的蓄积贤德，渐渐的移风易俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

鸿是鸿雁、大雁。“干”是水边。“小子”是年轻人。“言”指怨言。这一卦的“爻辞”中，以鸿比喻，因为鸿雁的行列，有秩序，而且是寒来暑往的候鸟，行动与季节的渐进相符合。“初六”是渐卦的开始，由最下方刚刚开始渐进，仍然逡巡不前，与鸿雁降落在水边，想要登陆时的踌躇相似；因为鸿雁是水鸟，在登陆时显得蹒跚。“初六”阴爻、柔弱，象征小孩子，体力弱，有落伍离群的恐惧。“初”应当与“四”相应，但“初六”“六四”都是阴爻，相互排斥；而且“六四”阴柔，既没有力量应援“初六”，又嫌“初六”落伍，跟随不上，所以对“初六”叱责。不过，以渐进来说，不能勉强前进；“初六”慢慢地走，按道理说，应当不会有灾难。

这一爻，说明不可勉强，应量力渐进。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

“磐”是大石。“衎衎”是和乐状。“素饱”与素餐同，不劳而食的意思。

“初六”是在水边徘徊的鸿雁，“六二”已渐进到磐石，坚

固平坦，是落脚最安稳的场所。“六二”柔顺中正，与上方的“九五”相应，所以说是磐石，可以在上面和乐的饮食。“二”是臣位，“五”是君位，又有“九五”赐给俸禄，使“六二”和乐饮食。但“六二”并不是尸位素餐，他具备中正的德性，能够辅佐君王，地位安定，所以吉祥。

这一爻，说明渐进应该稳当踏实。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

“九三”在下卦的最上方，鸿雁已渐渐的走上陆地。“九三”与“上九”，同是阳爻，不相应，只好与情意不合的“六四”阴爻相亲。丈夫指“九三”，因为情意不合，一去不回；妇指“六四”，因为“九三”与“六四”是不正常的婚姻，怀孕生下的婴儿，不能养育；所以凶险。不过，“九三”刚爻刚位，极为坚强；因而，防御外敌有利。

《象传》说：丈夫一去不回；因为“九三”与“六四”相亲，离开下卦“初六”“六二”的同群伙伴；“丑”是类的意思。妻子怀孕，生子不能养育；是违背了夫妇的正道。有利于防御外寇，是由于上下团结，可以自保。

这一爻，说明渐进不可刚强过度，以致离群，刚强只适于防御外敌。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

“桷”是角材，房屋的椽木。“六四”更进一步，鸿雁落到树上。但鸿雁的爪，不适于抓握树枝，以致不安定，要在平面的角材上，才能站稳。角材指下方的“九二”。通常，柔在

刚上，会有不安定的现象，但“九三”与“六四”亲近，所以没有问题。

《象传》说：“六四”阴爻柔顺，又是上卦“巽”的一部分，“巽”是顺从，所以，柔顺服从，或许能够得到平面的角材。即虽然处于不安定的状态，只要能柔顺服从，就会得到强有力的支持，不会有灾难。

这一爻，说明渐进应当根据状况确定行动，才能安全。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

鸿雁渐渐前进到高陵上，“九五”是尊位，相当于高陵。但“九五”虽然与“六二”相应；可是，中间有“九三”与“六四”阻挡，尤其是“九三”，采取防御外寇的姿态，使“六二”无法与“九五”相聚，以致三年都没有怀孕。不过，“九五”与“六二”都中正，是正当的配偶，邪终于不能胜正，“九五”与“六二”得以聚首，达成宿愿，因而吉祥。

这一爻，说明在渐进中，也难免遇到障碍，但邪不能胜正。

上九：鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

“逵”，是四通八达的道路，与大畜卦“上九”的“何天之冲”相同，指云在天上往来无阻的通路。

“上九”在这一卦的最上位，象征鸿雁在天空飞向远方，掉落的羽毛，可以用做典礼中的装饰。用人事比拟，象征超脱于世俗之外的隐士，虽然对社会没有实际的贡献，但其孤高的德操，却足以成为世人的仪表，所以吉祥。

《象传》说：这是以鸿雁的羽毛，比拟隐士的志节，不可以扰乱。

这一爻，说明超脱于世俗之外，即可进退由心。

渐卦，阐释由停顿的状态迈步向前时，应当采取渐进的原则，前进才能建功。前进当然要刚毅，但也要把握中庸原则。不能强勉，不可以冒进，应该稳当，依据状况，把握时机，脚踏实地，一步步地循序向前迈进，动静顺乎自然，才能安全，行动不会穷困。如果刚强过度，不停地冒进，就有脱离群众的危险。当然，在渐进中，会有阻碍，但邪不胜正，必须以正当的方式突破。超脱于世俗之外，不为名利所累，则可进退由心，这样的渐进可以说是进的极致。

归妹 婚嫁

䷵ 兑下

䷲ 震上

归妹，征凶，无攸利。

归妹卦与渐卦，是“综卦”，进与归，相反相成。《序卦传》说：“进必有所归，故受之以归妹。”

“归”是妇人停留在夫家，原义是嫁，也有归宿的意思。下卦“兑”是少女，相当于妹，上卦“震”是长男，少女与长男结合，所以称作“归妹”，即嫁妹。

嫁妹为什么说凶？因为少女应当与少男结婚，与长男不相配；而且，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，女方欢喜的主动向男方行动，也与夫唱妇随的原则违背；加以由“二”到“五”都不正，所以前进凶险，没有任何利益。一说，这是指夫人赘到妇家。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

婚嫁，是天地间最正当的事，天地不交合，就不会发生万物，男女不婚嫁，就不能传宗接代；所以，婚嫁是人伦的

终结，也是人伦的开始。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，出嫁的少女欢喜而且主动，违背妇道。前进凶险，因为“二”至“五”爻都不正，地位不当。没有利益，是指“三”与“五”的柔爻，骑在刚爻的头上，妇压制了夫的缘故。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“震”是雷，泽上有雷，泽中的水随着震动，象征夫唱妇随。君子应当效法这一精神，目光放远，看破结果，知道弊害，而能事先筹谋。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

“娣”是姊妹同嫁一夫，其中的妹妹称作娣，即妾。春秋时代，诸侯迎娶时，常有正夫人的妹妹，以介妇的名义，从嫁为妾的风俗；如卫庄公，晋献公等。这种例子很多。“初九”在归妹卦的最下方，地位低，与上卦又没有正当的相应；所不是正妻，用跟随姊姊出嫁为介妇的妹妹比拟。介妇身份卑贱，就像跛脚的人走路，能够走动的范围有限。不过，“初九”是刚爻，象征女人而有阳刚的德性，表示贞节，虽然以妾的身份出嫁，仍然吉祥。

《象传》说：虽然以妾的身分出嫁；却具备恒常贞节的德行。跛脚能够走路，所以吉祥；因为能够秉承丈夫的意旨，协助姊姊整顿家务。

这一爻，说明名位不当，坚守纯正，依然吉祥。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

“九二”阳刚得中，对女人来说，表示有坚定的贞操与中庸的德性，又与上卦的“六五”相应，象征有正当的配偶。可是，“六五”是阴柔的小人，阴爻阳位不正；因而，虽然娶了

这样的贤妻，也不能发挥内助的作用，就像瞎了一只眼的人，虽然能够看，也看不远。不过，这是洁身自爱的孤高隐士的形象，仍然有利。

象传说：“九二”虽然遇人不淑，但仍能不改恒常的贞节德性。

这一爻，说明遇人不淑，坚守纯正，仍然有利。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，示当也。

“须”是等待。“六三”阴柔，缺乏坚强的贞节，又不中不正，并且是下卦“兑”即悦的主爻，象征女人欢喜的要出嫁，就显得轻佻淫乱，所以嫁不出去，一直在等待。不过，如果回到家中，以妾的身份出嫁，就能够嫁出去。

《象传》说：这是由于“六三”阴爻阳位不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明轻佻不足以担当重任。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

“愆”是过失。“九四”在下卦没有相应，以致找不到配偶。但“九四”阳刚，这是因为节操坚强，不肯轻易许嫁，以致延误婚期。因而，“九四”贤淑，虽然延迟，还是嫁得出去。

象传说：“九四”所以延误出嫁，是因为等待正当的对象。

这一爻，说明要选择正当的对象。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，

以贵行也。

“帝乙归妹”，在泰卦“六五”的“爻辞”中也见到，“帝乙”是殷代的帝王之一。“君”是女君，指帝乙的妹妹。“月几望”，在小畜卦“上九”的爻辞中也出现，是接近满月的时候。

“六五”阴爻在“五”的君位，相当于天子的女儿，“六五”与下卦的“九二”相应，象征下嫁给臣子。“六五”阴爻柔顺，在中位，具备中庸的德性，又位于“五”的君位，身分高贵；所以，衣著没有刻意装饰的必要，反而不如从嫁的妾衣著华丽。然而，在德性上，却发出像接近满月般的光辉。月属于阴，用来比拟妇德。

《象传》说：“六五”在上卦的中位，具备中庸的德性，又以高贵的身分出嫁，衣著就不重要了。

这一爻，强调内在的高贵品德，比外在的虚荣更重要。

上六：女承筐无实，士 羊无血，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

“女”指年青的女子，“士”指年青的男子。“筐”是新娘的提篮，装有枣、栗、干肉等吉祥的干果，当作拜见公婆的礼物。“刲”是割，婚礼的仪式之一，割羊肉用作饮交杯酒时的菜肴。“上六”阴柔，缺乏坚定的德性，已经到达这一卦的极点，在下卦又没有相应，表示得不到配偶。虽然订婚，也不能成婚，即使勉强结婚，也终于分离。在结婚时，已经出现不祥的预兆，新娘的提篮中，竟然空无一物；新郎在婚礼中行割羊肉的仪式时，羊也没有流血；一切都不顺利。

象传说：“上六”有名无实，所以用虚筐比拟。

这一爻，说明缺乏品德，结果不会美满。

归妹卦，阐释婚姻的道理。婚姻是人伦的开始，也是人伦的结束，为人生天经地义的大事，必须慎重，不可违背原

则，应当顺其自然，不可过度积极强求。家庭以主妇为主体，柔顺、中庸、坚贞的妇德，为端正家庭的基石，即使以卑贱的妾的身分出嫁，遇人不淑，坚守妇德，仍然有利。轻佻只宜嫁给别人做妾。贤淑宁可迟婚，也要选择正当的对象。高贵的妇德，重于外表的虚荣，缺乏妇德，婚姻不会美满。这一卦，也可看做为部属的道理，进退的原则。

盛大

☲ 离下

☳ 震上

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。《序卦》：“主泰”

《序卦传》说：“得其所归者必大，故受之以丰，丰者大也。”这是说，众望所归的人，必然盛大。

“丰”是用高杯盛物，盛大的意思，下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明而且活跃，是盛大的象征。盛大，本身就亨通，王者当天下最丰盛的时期，拥有巨大的财富和无数的人民，不必忧虑，应当像日正当中，普照大地，使人民普遍分享丰盛的成果。然而，日正当中，无法持久，不久就会倾斜；因而，这一卦亨通，但也隐伏着危机。

彖曰：丰，大也。明以勤，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

丰是大的意思。下卦是“明”，上卦是“动”，光明而且活动，所以丰盛。王者在最丰盛的时期，一切都崇尚盛大，不必忧虑，应当像日正当中，普照天下。可是，日到正中，不

久偏斜；月盈满，不久亏缺；天地的盈亏，随着时间消长，更何况是人？何况是鬼神呢？

象曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“离”是闪电，雷电同时来临，气势盛大；君子应当效法这一精神，像闪电般明察，判决诉讼；像雷一般威严，执行刑罚。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

“配主”不容易理解；一说，是嘉偶，匹配的意思。“初”与“四”对应，“四”是“初”的匹配；也有地位低配地位高的意思。所以，“初”称“四”为“配主”；相对的，“四”称呼“初”为“夷主”，“夷”是等的意思。“九四”是上卦“震”的阳爻，为震卦的主体，位置正当下卦“离”完成之后；离卦是日，古时以十干记日，由甲到癸，十日满一句，又重新由甲计起；所以用“旬”比喻满，超过一句又转为亏。丰卦下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明的行动；因而，“初九”是主动的寻找配偶，遇到相配的主人。虽然经过十日，有满而亏的忧虑，但不会有灾难；因为前往会受到“九四”的重视。

《象传》说：虽然满十日，不会有灾难，但过了十日，由满转为亏，就会有灾难。也就是说，主动去寻求，会遇到相配的主人，并且受到重视，可以积极前往，不会有灾难；但超过必须的程度，就会有灾难。

这一爻，说明盛大积极去追求，但应该适度。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

“蔀”是遮日的帘，“斗”是北斗星。“六二”是下卦“离”的主

爻，离卦是明，所以“六二”最光明。但在上卦与“六二”对应的“六五”，阴爻在君位，却是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午也可以看到北斗星那样黑暗；因而，前往追随这样的君主，只会被猜疑。不过，可以用诚信启发对方的意志，结果仍然吉祥。

这一爻，告诫追求盛大，容易迷失，产生猜疑，应该用诚信启发意志。

九三：丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

“沛”在这里指幔幕。“沫”即小星。“九三”是下卦“明”的终了，正午已过，太阳偏斜；而且“九三”与昏暗的“上六”相应，比“六五”更加黑暗了，就像用大的幔幕，掩蔽太阳，正午可以看到小星。但“九三”阳刚，又属于下卦“明”，虽然刚毅明智，却像折断右臂，无能为力。不过，“九三”阳爻阳位刚正，按道理说，应当不会有灾难。

《象传》说：不可以做大事，“九三”终久不可能被重用。

这一爻，告诫因盛大而迷失，造成无可避免的伤害，应当秉持刚正。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。

遇其夷主，吉；行也。

前两句与“六二”相同，“夷”是等的意思，在上者，称呼在下者用“夷”。“夷主”是对等的主人，指“初九”与“九四”，有相等的阳刚德性，地位也对应。“九四”仅次于“六五”的君位，是在大臣的地位；但“六五”阴柔不正，是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午可看到北斗星那样黑暗。但

是，如果往下方与同样刚正的“初九”交往，同心协力的行动，就会吉祥。

《象传》说：这是因为“九四”刚爻柔位，地位不当，又正当黑暗不明的时期；但采取行动，寻求与自己志同道合的人，就会吉祥。

这一爻，说明因盛大而迷失，应主动结合同志，突破黑暗。

六五：来章，有庆誉，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

“章”是文采，美丽的花纹，在此当美德讲。“六五”阴爻在君位，是昏暗的君王，本身并不具备吉祥的条件，但如果能使对应的“九二”这一具有美德的贤士前来辅助，就会得到吉庆与荣誉，因而吉祥。下卦“离”是明，所以用“章”这个字。昏君本来不可能招来贤士，但昏君也喜欢沽名钓誉，所以，也会以招揽贤士为标榜。

这一爻，说明追求盛大，必须用贤。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

“窥”是窥视，“阒”是寂静，“覿”是见。“上六”是阴柔的小人，在丰卦极点，又是上卦动的终了，因而不安定；下卦的光明，也不能到达，以致黑暗；就像自己藏在大房子里，又用帘子将家完全遮蔽，更加黑暗，由门缝窥视，看不到人影，有三年之久，没看到有人出来，像这样完全孤立的处境，当然凶险。

《象传》说：屋顶高大，是说小人得志，就像飞翔在天

空一样得意，以致日益昏庸，终于没有人前来，完全陷于孤立。这不是被他人舍弃，而是自己将自己闭塞了。

这一爻，告诫因盛大而迷失，终于完全被闭塞。

丰卦，阐释盛衰无常的道理。虽然卦名是盛大的“丰”，但全卦却暗无天日，谆谆告诫盛极必衰，必须警惕。贤明的领袖，应当积极求发展，创造财富，使天下分享丰衣足食的生活；然而也应当了解盛大容易迷失，必须居安思危，以诚信启发全民意志，坚持刚正的态度，团结一致，任用贤能，积极作为，才能能够持盈保泰，享受丰盛的成果，不致因盛大产生流弊，导致毁灭。否则，得意忘形，自我陶醉，必然使自己闭塞，终于孤立，完全陷于黑暗了。

旅

旅行
不安

☶ 艮下

☲ 离上

旅，小亨，旅贞吉。

旅卦与丰卦是“综卦”，“丰”过度盛大，容易迷失，盛极必衰，又流离颠沛，互为因果。《序卦传》说：“穷大者，必失其居，故受之以旅。”当盛大到极点，必然又失去安定。

“旅”是在外旅行。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上烧火，火势蔓延，不停地往前燃烧，就像旅行的人，急着赶路，所以称作旅卦。

旅行，经常变换场所，生活不安定，因而，不会大有亨通。由卦形来说，“六五”阴爻，在外卦得中，但与内卦对应的“六二”，同是阴爻，二者相互排斥；所以，不过是小有亨通而已。

人在外旅行，生活不安定，周围都是不相识的人，缺少照应，颠沛流离，心理容易不正常，因而在任何情况下，都必须遵守正道，才会吉祥。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

旅卦，稍有亨通，因为“六五”柔爻，在外卦得中；并且追随上下的刚爻“上九”与“九四”；因而柔顺中庸，兼有刚毅的德性。内卦“艮”是止，外卦“离”是明与附，静止而且依附于光明，所以稍有亨通，只要在旅行中坚守正道，就会吉祥。旅行的时间意义，可就太大了！

孔子曾经周游列国，他对旅途辛劳的体会，必然极为深刻。

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上有火，不停地蔓延，象征旅行。君子应当效法这一精神，以下卦的明察和上卦的慎重，执行刑罚；以山上烧火一刻也不停留的精神，迅速裁判诉讼，而不拖延。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

“琐琐”是琐碎小器。“初六”阴柔，而且在最下位，是猥琐的小人，在辛劳的旅途中，更加吝啬小器，所以招来灾难。象传说：这是在失意时，人穷志短，所以会有灾难。

这一爻，说明在不安定中，不能在小节上斤斤计较，应当从大处着眼。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

“即”是就、住。“次”是停止、旅舍的意思。旅行中最安定的时刻，是投宿在旅舍中；最能让旅行者心安的，是带有充足的旅费；最可靠的，是有忠实的童仆。“六二”柔顺中正；因而具备这些最佳的旅行条件；所以《象传》说：最后不会有怨尤。

这一爻，说明转危为安，必须有万全的准备。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

旅途中，投宿的旅舍失火，随身的童仆又逃亡，即使坚守正道，也有危险。因为“九三”刚爻刚位，过于刚直，不在中位，难以安定；而且又在下卦的最高位，态度高傲，难免遭遇不幸。

《象传》说：投宿的旅舍失火，足以令人悲伤了。在旅途中，以傲慢的态度对待下人，必然促其逃走。

这一爻，说明必须以谦虚的态度，得到一切力量的帮助，才能转危为安。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

“资斧”，是旅行时携带的钱财与斧头，在露宿时，用斧头砍除荆棘，以便于扎营。“九四”阳爻阴位，刚柔并济，又在上卦的最下位，态度谦虚；所以，在旅行时，能够得到安稳的住处，露宿时，也有利斧可以整理扎营的场所。然而，阳爻阴位，毕竟不是正当的场所；而且，上方“六五”是阴爻，没有强力的援手，向下虽然与“初六”相应，但“初六”也是阴爻，力量弱；因而，虽然在旅行中有足够的旅费和应用的器具，心中仍然不会愉快。孟子在齐国，齐国给以万钟的爵禄，劝他留下，又赠给他黄金百镒，孟子都不接受，他当时的心情，就是如此。

这一爻，强调安定必须正当。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

“六五”是上卦“离”的主爻，离卦是明；所以，用羽毛光彩鲜明的山鸡比拟。“六五”阴爻得中，柔顺中庸，就像在射山鸡时，开始时虽然不顺利，丢失一支箭，但最后仍然得到荣誉与爵命。古代被任命为官吏时，有将山鸡当作礼物，献给君王的习俗，以此象征立身处世光明磊落的态度。

《象传》说：这是由于他的为人，可以上达的缘故，“速”是及的意思。

这一爻，说明求安定应不计一时得失，要有光时磊落的态度。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

“易”是场、田畔、国界的意思。鸟飞得高，“上九”在高位，所以用鸟比喻。“上九”刚爻在最上位，表示倔强傲慢。在旅途中，这种态度，就会被人厌恶，开始也许洋洋得意，最后必定号咷大哭，就像鸟的巢被烧掉，失去了安身的地方。上卦“离”是火，所以说焚“牛”是柔顺的动物，在田畔丢失了牛，象征丧失了柔顺的德性，所以凶险。

《象传》说：“上九”在旅卦的最上方，当然被焚毁。在田畔丧失了牛，象征终久会没没无闻。

这一爻，说明求安定必须柔顺，不可居傲。

旅卦，阐释求安定的原则。盛大到极点，必然又陷入不安定的状态，这样就难有大的作为了。在不安定的状态中，一切都容易不正常，必须守正。应当从大处着眼，先求安定，不可斤斤计较于细节。必须翔实检讨，审慎策画，有万全准备，然后行动。还须以谦虚的态度，结合群众，获得一

切的支持与帮助，手段更应该正当。这样不计较一时的得失，态度光时磊落，柔和顺其自然，把握中庸原则，才能转危为安；如果有恃无恐，倔强居傲，得意忘形，就难逃失败的命运了。

《序卦》说：“屯积而不中，其道穷也，故受之以巽。巽之义，柔顺乎刚也。是以小亨，利有攸往，利见大人。”

巽，从耳从页，页即“巽”的声。进入，谦逊。《说文解字》：“巽，从耳从页，页即‘巽’的声。进入，谦逊。”

《序卦》说：“屯积而不中，其道穷也，故受之以巽。巽之义，柔顺乎刚也。是以小亨，利有攸往，利见大人。”

巽下 巽，从耳从页，页即“巽”的声。进入，谦逊。《说文解字》：“巽，从耳从页，页即‘巽’的声。进入，谦逊。”

巽上 巽，从耳从页，页即“巽”的声。进入，谦逊。《说文解字》：“巽，从耳从页，页即‘巽’的声。进入，谦逊。”

巽，小亨，利有攸往，利见大人。《序卦》说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。”

《序卦传》说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。”即要有进入他人心中的谦逊态度，才会被接纳，找到安定的场所。

“巽”的原义，是台上放有物，假借为同音的逊，成为顺从的意思。巽卦，是一阴爻伏在二阳爻的下面，象征伏、顺。顺从他人，就容易被接纳，进入他人的心中；同样，顺从自然的道理，就容易进入事物之中；所以，“巽”有入的含意。“巽”又象征风，无孔不入。

巽卦是阴卦，以一个阴爻为主爻，因而阴柔，不会大亨，只能小有亨通。巽卦，是一个阴爻顺从两个阳爻，阴顺从阳，是自然的道理；所以前进有利。但顺从也必须选择对象，不可盲从；因而，要顺从伟大的人物才有利。

《彖》曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

“申”是反复叮咛的意思。这一卦，是以两个巽卦上下重

叠，“巽”是顺，顺从又顺从，就像三令五申，反复叮咛，使命令得以贯彻。发布命令的是“九五”刚爻，“九五”在上卦得中，位又正，具有刚毅而且顺从中正的德行；所以能行之于天下。这一卦的柔爻“初六”“六四”，都伏在刚爻的下方，是柔顺从刚的形象。但又因为过度柔顺，只能小有亨通；前进虽然有利，却必须有选择，遇见伟大的人物才有利。

象曰：随风巽；君子以申命行事。

这一卦的卦形，是风随着风；风无孔不入，象征命令贯彻。君子应当效法这一精神，以君子的德行，像风一样不断地吹，像命令一样不断反复申明，使其贯彻于人民的行为中。《论语》〈颜渊篇〉中也说：“君子的德行像风，人民的德性像草，风吹到草上，草必定伏倒。”

初六：进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

“初六”是下卦“巽”的主爻。巽卦的含意是谦逊，“初六”阴柔，又在最下方，有过度谦卑的现象。因而，缺乏信心，进进退退，不能果断。应当有武人那样的坚决果断，才会有利。

《象传》说：进进退退；因为优柔寡断，心中有疑惑。要像武人一样，坚决果断才有利；这样意志才能坚定不移。

这一爻，说明谦逊并非优柔寡断。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

“史”是职掌占卜，祷告的官，“巫”是降神祈福除灾的巫婆。“九二”阳爻阴位，有自卑的现象，虽然是谦逊的巽卦，但像跪伏在神台下那样自卑，仍然过分，会被看作是畏惧或阿谀。不过，以谦逊的巽卦来说，“九二”这种态度，还不能

说是大错，如果能像占卜巫祝那样，以诚意敬神，仍然吉祥，不会有灾难。象传说：这是“九二”在内卦得中的缘故。这一爻，说明谦逊并非自卑。

九三：频巽，吝。

象曰：频巽之吝，乘刚也。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又在下卦的最上位，并非谦逊；然而，却频频表示谦让的态度，又不能心甘情愿，终久会露出马脚，招来羞辱。象传说：这是由于丧失了意志的缘故。这一爻，说明谦逊并非虚伪。

这一爻，说明谦逊并非虚伪。

六四：悔亡，田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

“品”是等级的意思，古时天子诸侯打猎，猎获的野兽，分做三等，射中心脏，是上杀，晒干后可当作祭品；射中腿的，是中杀，可以宴宾客；射中肠子的，是下杀，只能自己食用。“六四”阴柔力弱，在下卦也没有应援，上下又被刚爻挟持，本来应当后悔，但“六四”阴爻阴位得正，又在上卦的最下位，态度中正谦卑，所以使后悔消除。就像打猎，会猎得很多野兽。《象传》说：“田获三品”是指进取可以建功。

这一爻，说明谦逊应该正当。

九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

“九五”刚健，对谦逊的巽卦来说，并不适当，会有后悔。但“九五”在外卦得中得正，由于中正，会有吉祥，使后悔消除，没有不利。开始也许不安定，但最后会有结果。“庚”与更同音，有变更的含意。古时以十干记日，庚日的前

三日，是丁日，丁有叮咛的意思；庚日的后三日是癸，与揆通用，是衡量的意思。用人事比拟，表示在事物变更之前，必须叮咛群众知道；事物变更之后，应当衡量得失；这样慎重的处置，就会吉祥。

这一爻，说明谦逊是事前周详叮咛，事后检讨得失的慎重态度。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

“贞凶”，通常是正当也凶险的意思；但在此处，《象传》解释成正因为如此，所以凶险。“上九”阳刚，处在这一卦的最上位，却又谦逊到极点，就像伏在床下，未免太过分了；又像在旅途中，丧失了旅费用具，就是地位高贵，也难免会谦卑过度；这样丧失果断，确实凶险。

这一爻，说明谦逊应当恰如其分，不可过度。

巽卦，阐释谦逊的道理。在不安定中，必须谦虚，才能收揽人心，得到帮助，这样就能转危为安。何况谦逊也是做人应有的态度，惟有谦逊，才能进入他人心中，进入万物之中，并且被接纳。谦逊是顺从，但并非盲从，必须择善而从。谦逊并非优柔寡断，更非自卑畏惧，当然也不是虚伪。而是应该正当，应当进取，事前叮咛周详，事后检讨得失，惟恐有所偏差的慎重态度；又必须恰如其分，不可过当。

兑

喜悦

取悦

☱兑下

☱兑上

兑：亨，利，贞。

兑卦与巽卦是“综卦”，谦逊使人喜悦，互为因果。《序卦传》说：“人而后说之，故受之以兑，兑者说也。”

“兑”是说的本字，是说话，或笑的模式；因而，这一卦有言语与喜悦的含意。兑卦，是一阴爻前进到二阳爻的上方，有喜悦表露于外的形象。兑卦又是泽，将坎卦☵的水，从下流堵塞，水聚集成为☱，所以是泽。而且，泽中的水，可以滋润万物，使万物喜悦，因而也是悦的象征。

由兑卦的卦形看，内外卦都是刚爻得中，柔爻在外，是中庸，外柔内刚的形象，当然使人喜悦，可以亨通。然而，也并非不分是非，一味的使人喜悦，而是动机纯正，固守正道，使人喜悦，才会有利。

象曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！

“兑”就是悦。这一卦，刚爻得中，柔爻在外，是用正当

有利，使人喜悦；这是顺应天的道理，符合人民的心愿，所以能使人民真正的悦服。凡事以使人民喜悦为先，则人民就会忘记苦劳；能够使人民喜悦地去冒险犯难，人民就会忘记死亡的危险；发扬使人喜悦的道理，人民就知道勉励了！

象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

“丽”是附着、并连的意思。这一卦，上下都是兑卦，两个泽并连在一起，是泽水相互流通滋润的形象。君子应当效法这一精神，朋友相互讨论学习，使彼此得到益处。

依《说卦传》，兑卦有口舌的形象，两个口舌相对，所以说讲习。

初兑：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

“初九”阳刚，虽然在这一卦的最下位，却不奉承谄媚，妄求进取。上卦的“九四”，也是刚爻，与“初九”不相应，有不屑利用私人关系，而是以正大光明的态度，使人喜悦的形象。正如《论语》〈子路〉中所说的：“君子和而不同。”与人和谐，但不同流合污；因而和悦，吉祥。

《象传》说：因为是光明正大的与人和悦，对自己的行动，不会有疑惑。

这一爻，说明与人和悦，应当光明正大，而非奉承谄媚。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

“九二”刚爻得中，心中诚信，以诚信与人和悦，当然吉祥。不过，“九二”刚爻柔位不正，预料会有后悔；但由于“九二”志在诚信，后悔就消失了。

这一爻，说明应以诚信与人和悦。

六三：来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

“六三”是内卦的主爻，阴柔，不中不正，在外卦又无相应；因而，只好向下讨好“初九”“九二”，这样以不正当的手段，使人喜悦，所以凶险。

这一爻，说明和悦，不可不正当。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

“介疾”，有各种不同的解释；但在《易经》中，当疾与喜对比时，常是疾病与治愈的喜悦的意思。“介”是织介，“介疾”是小病。

“九四”与下方的阴爻“六三”接近，本来阴阳相悦，但“六三”不中不正，是否应当与“六三”相悦，心中未免嘀咕，不能安宁。然而，“九四”刚毅，终于决然拒绝“六三”的诱惑，不再犹豫，就像治愈小病，心中喜悦。所以《象传》说：“九四”能够断然去恶，断然去恶，这是喜庆的现象。

这一爻，说明和悦并非苟和，应断然去恶。

九五：孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

“剥”指“上六”的阴爻，将“九五”的阳爻剥落。“九五”阳刚中正，在君位，有被谄媚小人包围的危险。而且，“九五”与“上六”最亲近；“上六”是阴柔的小人，又是上卦的主爻，兑卦的极点，正用一切邪恶狐媚的手段，取悦君王，想将“九五”的阳刚气概剥落。如果信任这样的小人，当然危险。

《象传》说：这是正当“五”的君位的缘故。在君王的地位，本来就容易被小人包围，加以“九五”阳刚中正，过分自信，就更加危险了。

这一爻，告诫刚正也难免被小人包围。

上六：引兑。

象曰：上六引兑，来光也。

上六不是兑卦的主爻，阴柔，在兑卦的极点，正在不择手段，取悦于人，引诱下方的两个刚爻。但这种取悦于人的手段，毕竟不光明正大，对方是否会被引诱，就要看对方的定力，结果如何，难以判断；所以不能断定是吉是凶。

这一爻，进一步的告诫，小人不择手段取悦于人的危险，必须戒惧。

兑卦，阐释和悦的原则。使人喜悦，自己也喜悦。可促使人际关系和谐，使人民喜悦，就能诚心诚意服从领导，不辞辛劳，不畏牺牲。这是顺天应人的道理，但动机必须纯正，应以正当有利，使人喜悦，不可不分是非。与人和悦，首先应当明辨是非，光明正大，而非阿谀谄媚；应当内刚外柔，坚持原则，和而不同。必须以诚信为本，动机纯正，手段正当。而且不可苟和，应当断然排除邪恶。更应当警惕，刚正也会被邪恶包围，小人会不择手段的取悦于人，必须意志坚定，不可坠入小人的陷阱。

涣 涣散

☵ 坎下

☴ 巽上

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

《序卦传》说：“说而后散之，故受之以涣；涣者离也。”

“涣”是冰融解破裂，离散的意思。“假”是至。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“巽”是风，风吹水上，形成水波离散的现象，所以称作涣卦，象征喜悦使郁闷涣散。

“九二”刚爻得中，“六三”与“六四”，两个阴爻同心同德，所以亨通。当天下离散时，君王应以至诚，到宗庙祈祷，获得神的保佑，使人民看到君王的诚意，因而感化，再重新聚结，就能像涉过大河一样，有利于冒险犯难，所以“涣”也有挽救涣散的含意。又，上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木舟行于水上，也象征有利于渡河；但必须坚守正道。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外面上同。

王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

涣卦亨通，因为这一卦，来自渐卦䷴，渐卦的“九三”刚爻下降，来到“二”得中，成为涣卦，就不会阻塞。与之相对，渐卦的“六二”柔爻，上升到“三”的刚位，与上方的“六

四”柔爻就能同心同德。《墨子》中有〈尚同篇〉，尚同即上同。王前往宗庙；是说“九五”在中位，刚毅中正。有利于涉过大河；是指上卦是木，下卦是水，在水上乘坐木船，才能发挥渡河的功效。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

这一卦，上卦是风，下卦是水，风吹水上，使水波涣散。古代帝王，看到这种现象，就祭祀天帝，建立宗庙，以使民心聚结。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

“初六”正当涣散的开始，迹象还不严重，用健壮的马追赶，就可以拯救，转为吉祥。但是“初六”柔弱，没有拯救涣散的力量，必须得到壮马才行。壮马指阳刚的“九二”，所以《象传》说：“初六”所以吉祥，是顺从“九二”的缘故。

这一爻，说明拯救涣散，应在开始时，就采取积极的手段。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

“机”即几，矮脚的桌子，古时席地而坐；所以用几。“九二”阳爻阴位不正，应当有后悔；不过，“九二”是渐卦的“九三”由外奔来，到达内卦的中位，就象坐下来依靠在矮桌上，得以安定；使预料中的后悔消除。

《象传》说：在涣散的时刻，人人都期望得到安全的场所，能够安定，“九二”达成这一愿望。

这一爻，说明挽救涣散，必须先求安定。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

“躬”是自身，在此处是利己的意思。“六三”阴柔，不中不正，本来有自私自利的性格。可是，因为在刚位，能够克制私心，使私欲涣散，积极有所作为，因而使后悔消失。《象传》说：因为“六三”的志向，是在救济本身以外的人。

由此以下的四爻，都是说要将某种东西涣散，以救济时弊。

这一爻，说明拯救涣散，要先除去私心。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉；光大也。

“夷”是平，平常人的意思。“六四”阴爻阴位得正，上方与“九五”的君王接近，相当于担当拯救涣散重任的人。“六四”在下卦无应，象征没有私党；即解散自私的党派以奉公，当然大吉大利。自私的党派解散，促成大团结，群众聚结得像山丘，这是平常人难以想像的壮举。

《象传》说：这种灭私为公的行为，是非常光明正大的。

这一爻，说明挽救涣散，应消除派系，促成大团结。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

“大号”是君王的命令。汗出来后就不能再收回，君王的命令，也是如此；所以有“纶言如汗”的说法。“居”是囤积居奇的居，蓄积财富的意思。

“九五”阳刚中正，在君位，是圣明的君王，当天下涣散的时刻，明确的命令，像汗一样发出，令出必行；王蓄积的财富，也散发给天下人民，使涣散得以防止，可以无咎。

唐代名臣陆贽说：“散小储，成大储。”与前一爻的散小群促成大团结的意义相同，消散私有的小财富，方能得到共享

的大财富。

这一爻，说明拯救涣散，应排除私利，为公众造福。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

象曰：涣其血，远害也。

“血”是伤害，“逖”是远的意思。“上九”已是涣散的极点，但距离下卦“坎”的险最远，不会受到流血的伤害，所以，远离可能受伤的场所，就不会有灾难。

这一爻，说明拯救涣散，应除害。

涣卦，阐释挽救涣散的原则。在丰盛安逸的环境，人心容易涣散，以致离心离德，重私利而忘公益，使风气败坏，破坏团结，必须及时拯救。因而，当显露涣散的迹象时，就应当以强有力的对策，及时挽救。首先要顺应民情，先求安定；并且消除私心，消灭派系；抑制私利，革除弊端，为公众造福。惟有牺牲小我，完成大我，才能促成大团结，重新获得安定。

节

节制

节约

☱兑下

☵坎上

节，亨。苦节不可贞。

节卦与涣卦是“综卦”，涣散与节制，相反相成。《序卦传》说：“物不可以终离，故受之以节。”

“节”是竹节，一段段分开，有止的意思，节制、节俭、节操等，都有止的含意。这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“坎”是水，水流入泽中，过度就会溢出，应加以节制；所以称作节卦。节制是美德，因而亨通；但节制如果过度，就会使自己吃苦，不论过度的节约，或过分狭窄的节操，都是如此。因而，这种过度的苦节，不可以当作常则。

象曰：节，亨，刚柔分，而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

这一卦，刚爻柔爻各有三个，上下卦都是刚爻得中，卦形良好，所以亨通。但不可痛苦的节制，因为这种方式，本身就阻塞行不通。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“坎”是险，象征在看到目标时，未免会见猎心喜，盲目突进；不过，遇

到危险，就会停止；因而，悦与险成为节制的意思。“九五”正当君位，节制天下，具备中正的德性，所以畅通无阻。天地因为节制，四季才能整然有序，循环不已；因而，圣贤应当效法天地，建立制度，以节制人的无穷欲望；这样，才能既不浪费，又不伤害人民。

象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

“数度”是多少与长短，指依据阶级的等级，制定其衣食住行的差别的礼制。这一卦，上卦是水，下卦是泽，水流入泽中，本身就有节制的作用。君子应当效法这一精神，制定礼节制度，以节制人的欲望；评论德行，以节制人的行为；使其不逾规范。这种制定礼制以节制欲望的主张，以战国末期的荀子最显著。

初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

“户庭”是房屋的门外，围绕房屋的庭院，即内院。

“初九”阳刚得正，有出人头地的能力，但正当节卦的开始，时机不当。因而，自我节制，不走出内院，能够如此慎重，就不会有灾难。

《象传》说：“无咎”这是因为“初九”能够看破局势，知道时机还没有到来，通路被阻塞，因而不出户庭的缘故。《系辞传》又引伸说，这是言语谨慎；因为下卦“兑”有说的象征。

这一爻，说明首先应当自我节制，言语行动谨慎。

九二：不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，凶；失时极也。

“门庭”是大门内的庭院，即外院，比户庭更接近外面。初爻还没有到外出的时机，但“九二”阳刚，得中，已经可以

外出。然而，却因为阳爻阴位不正，在上卦没有应援，不知道融通，仍然节制，不走出外院。所以，《象传》说：这是极端丧失时机，应当外出而不外出，所以凶险。

这一爻，说明过度节制，就会失去时机。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

“六三”阴柔，意志薄弱，又不中不正，以致不能节制，造成不得不叹息的结果。“无咎”在此不当漫有灾难解释，而是如《象传》所说的，咎由自取，又能责怪谁呢？

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

“安节”，是说并非勉强，而是心安理得的节制。“六四”柔顺得正，在上方承接这一卦的主体“九五”，受其感化，认识到顺应自然而节制的道理，能够心安理得的节制，所以亨通。

这一爻，说明节制应顺其自然，不可勉强。

九五：甘节，吉；往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

“甘节”与“苦节”相对，是甘美愉快的节制。“九五”阳刚中正，在君位，正《象传》中所说的“当位以节，中正以通”。“九五”以王者的地位，节制天下，以中正的德行，使其畅通无阻，愉快的节制自己的欲望，使他人和被节制时，也能愉快的接受，所以吉祥。这样就可以进一步采取积极行动，建立受人尊敬的功绩。《象传》说：这是在君位又得中的缘故。

这一爻，说明节制应以中正的德行，以身作则，倡导于先，才能使人人乐于接受并付诸行动。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

象曰：苦节贞凶，其道穷也。

这一爻，是节卦的极点，极端的节制，因而痛苦。“贞凶”与“卦辞”的“不可贞”相同，是说坚持下去，就有凶险。“悔亡”的解释，也不相同，是说应知悔改，凶险才会消失。《象传》说：像这种过分使人痛苦的节制，在道理上就行不通。

这一爻，说明过度的节制，造成相反的效果。

节卦，阐释节制的原则。节制是美德，盲目突进，就有危险；欲望无穷，难以满足；必须节制，使其不逾越常规。但节制不够或过度，都将造成伤害，必须恰如其分。节制，必须自动自发，明辨是非，行动谨慎，自我节制，并且适当。不应当节制而节制，将丧失活力，失去时机。应当节制而不节制，必然造成伤害。节制应顺其自然，不可勉强；应以中正的德行，以身作则，倡导于先，使其蔚为风气，必然人人乐于接受。如果矫枉过正，极端节制，不论节约或节操，都将达到令人痛苦的程度，必然阻塞不通、违反常则，难以贯彻，反而造成相反的效果。

中孚 心中诚信

☱ 兑下

☲ 巽上

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

《序卦传》说：“节而信之，故受之以中孚。”

“孚”本义是孵，孵卵不能延误日期，因而有信的含义；“中孚”是心中诚信。这一卦，上下各有两个阳爻，中间两个阴爻，是中心空虚的形象；即虚心，心中诚信，所以称作中孚卦。又，上下的中爻，即“二”与“五”，都是阳爻；阳爻充实，中心充实，也是中孚的象征。“豚鱼”，是指平民用豚及鱼作祭品。《礼记》〈王制〉中说：“平民于春秋两季，用豚与鱼祭祀。”身分低的平民，虽然简单的用豚与鱼作祭品，但心中诚信，仍然会被神嘉纳赐福，所以吉祥。

这一卦的卦形，外实内空，是船的形象；而且上卦“巽”是木，下卦“兑”是泽，木在泽上，也象征船；所以，用有利于渡过大河，比喻心中诚信，就可以冒险犯难。不过，必须以坚守正道为先决条件。

彖曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川。乘木舟虚

也。中孚以利贞，乃应乎天也。

中孚卦，以卦形来说，柔爻在中央，上下卦都是刚爻在中位。此外，上卦“巽”是谦逊，下卦“兑”是喜悦，在上者谦逊，在下者悦服，所以说诚信，这样才能教化国家；因为孚的本义是孵，有化的含义。豚鱼吉祥；是说祭祀应当诚信，虽然由于贫乏仅能用豚鱼祭祀，但仍能被神嘉纳。有利于涉过大川；是说上卦“巽”是木，下卦“兑”是泽，有乘木船渡水的形象；以整体的卦形来说，也是中间空虚的船的形象。心中诚信，坚守正道有利；这样才能符合“天”的法则。因为天的德性，就是诚信与坚贞。

象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“兑”是泽，泽上有风吹起，水虚心承受，任何地方都可到达，象征心中诚信，可遍及一切。君子应当效法这一精神，用心中的诚信，来审判诉讼；判处死刑的人，也应当尽可能给以减刑。因为下卦“兑”是说，所以说议狱；上卦“巽”是风，风缓和；下卦“兑”是泽，与恩泽相通；所以说缓死。

初九：虞吉，有他不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

中孚卦的“爻辞”，除了“九五”以外，都不含卦名：因而，与主题缺乏关连。“虞”是度，忖度、推测的意思。“燕”与安相同，如《礼记》篇名中的〈仲尼燕居〉就是安居的意思。“初九”是这一卦的开始，虽然是诚信的卦，但开始却不可轻信，必须忖度对方，是否可信，这样才会吉祥。不过，一旦相信，就应当坚信到底，如果再有疑惑，反而使自己不能心安。相信的对象，指“六四”，因为“初九”与“六四”相应，看起来应当毫不犹豫地相信，然而，任何事情，开始都

必须慎重，不能相应就立即相信。

象传说：“初九”所以吉祥，因为诚信的初衷，并没有改变。

这一爻，说明开始应当慎重；一旦相信，就不可再疑虑。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：其子和之，中心愿也。

这是众多“爻辞”中最美的句子。“阴”是荫，“靡”是分散的意思。“九二”与“九五”，在内外卦得中，阳刚充实，象征心中诚信，二者虽然远离，但仍能相互呼应。就像鹤在阴暗处鸣叫，看不到远处，小鹤也会应和。因为“九二”的位置低，所以说荫。《象传》说：这是心中的愿望，能相互沟通的缘故。“爵”是酒杯，“好爵”指“九二”在下卦得中。自己有好酒，愿意与你同杯其享；也比喻彼此的诚意能够沟通。

《系辞传》引用这一“爻辞”说：“君子在家里说的话，如果是好的，在千里之外，也会响应，更何况在近处呢？君子在家里说的话，如果不好。在千里之外，也会违背，更何况在近处呢？话由自己的口中说出，被众人听到；行为在近处发生，被远处看到；言行对君子来说，像门的枢，弩的机，一旦发动，是荣誉还是羞辱，就已经决定了。言行对君子来说，足以使天地动摇，能够不慎重吗？”正因为言行必须慎重，所以用“鸣鹤”、“好爵”来比拟。

这一爻，说明诚信必须能够沟通，引起共鸣，才能发挥作用。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

“六三”阴爻在阳位，有盲目冲进的倾向。可是，前面有“六四”阻挡，同性相斥；“六三”虽然与“上九”相应，但“六四”也与“初九”相应，势均力敌，不可能亲近；因而敌对。“六三”想要击鼓进攻，又停止后退；忽然悲泣，又欢喜高歌；完全是不知所措的模样。

《象传》说：因为“六三”阴爻阳位不正，地位不当，而“六四”则阴爻阴位得正。所以，“六三”没有战胜的可能，却又满怀敌意，以致不知如何是好。

这一爻，说明诚信必须坚定不移，否则不知所措。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

“望”是满月，“匹”是两头马。“六四”阴爻阴位得正，最接近“九五”的君位，是地位最高的大臣；所以，用几乎已是满月来比喻。“六四”与“初九”相应，就像一对马；然而，“六四”却与同类的“初九”断绝，要向上顺从“九五”，一对马，失去了匹配。即《象传》的解释，应断绝无能的伙伴，追随伟大的人物，才会没有灾难。

这一爻，说明诚信应选择对象。

九五：有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

“挛如”是相互携手的意思。“九五”在上卦得中，阳刚充实，具备心中诚信的“中孚”德性，又在尊位，成为这一卦的主体。在下方，又有同样具备中孚德性的“九二”，成为“九五”携手并肩的同志。正如《象传》所说，地位正当，所以无咎。

这一爻，说明彼此诚信，才能相得益彰。

上九：翰音登于天，贞凶。

象曰：翰音登于天，何可长也。

“翰音”是鸡，《礼记》〈曲礼〉中说：“祭祀用的鸡，称作翰音。”“翰”是天鸡，即锦鸡，羽毛长又强的鸡，又有高的意思。鸡的鸣声，可以高达天上，但鸡却在地下，声音与实体不在一起，以致名实不符。这一卦是信，鸡每天按时啼晨，不误时，所以用来比喻信。再由卦形来看，上卦“巽”也是鸡的象征。

“上九”阳刚，并非心中没有诚信，但已经到达信卦的极点，未免自信过度，不肯服从居于君位的“九五”，孤高自鸣得意。就像鸡不能高飞，却要登天，不久就坠落到地上。鸡能够长鸣，声音响亮，到达天上，但本身却仍然留在地下；这是说，心术虽然纯正，行为的结果却正如孟子所说的，匹夫匹妇将自己推落在水沟中，自做自受，就不可原谅了。当然凶险，难以长久。

这一爻，说明不可因诚信就孤高闭塞了自己。

中孚卦，阐释诚信的原则。诚信，为立身处世的基本，一切道德的根源，可以缩短距离，沟通意志，促进和谐与团结，发挥教化的功能，更可以积极进取，冒险犯难。但也不是毫无原则。应以纯正为先决条件，凡事开始谨慎，事前慎重明辨，疑惑就不应信任，信任就不可怀疑，否则必然犹豫不定，不知所措。因而，诚信的对象，并非毫无选择，必须彼此的意志，能够沟通，互相能够引起共鸣，彼此诚信，才能发挥诚信的功用。虚心是诚信的根本，自以为诚信，过度自信，反而孤高刚愎，脱离群众，造成失败。

小过 小的过度

䷛ 艮下

䷲ 震上

小过，亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

这一卦，与中孚卦的阴阳相反，彼此是“错卦”，过度因为自信，自信容易过度，相互交错。《序卦传》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”即行动就难免会过度。

这一卦，有四个阴爻，二个阳爻，是阴过度的形象；阳大阴小，所以是“小过”。“过”这个字，兼有经过，过度两种含义。

这一卦，是阴爻过度，本身有亨通的含意；但必须固守正道，对小事可以，大事则不可以过度。另外，这一卦的卦形，中间的二个阳爻，是鸟身，上下的阴爻，是翅膀，卦形与鸟飞的形象相似；而且，前一卦的“中孚”，是孵化的意思，这一卦的鸟，已经孵化。就像鸟飞过，只留下叫的声音，不会发生作用；又像鸟不宜往上飞，要往下飞，才能找到栖息的地方。也就是在小有过度的时刻，不能好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下顺也。

“小过”，是说小事可以亨通。即阴爻通过，可以达到愿望，所以亨通。但要想通过，必须坚守正道，行动能够依据适当的时机，才能有利。这一卦，上下卦都是柔爻在中位，所以小事吉利。又由于两个刚爻即“九四”不正，“九三”不中；所以，大事不可以。这一卦，又有飞鸟的形象，飞鸟只留下声音，不能发生作用。更不宜向上飞，应当往下飞；因为往上飞，逆行困难，由上而下，则顺当，所以大吉。以人事比拟，表示在行为小有过度时，朝着积极方向，会有危险，向着消极方向，才能顺利。

象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“震”是雷，雷声必然过小；所以，是小有过度的形象。君子应当效法这一精神，行动应稍过于恭顺，服丧应稍过于哀伤，用度应稍过于俭约。即在消极行为方面，应当克己，但也不能过分。《论语》〈为政〉中说：“恭近于礼，远耻辱也。”〈八佾〉中说：“礼，与其奢也，宁俭；丧，与其易也，宁戚。”此处的“易”，是著重形式的意义；都与这一《象传》的观点一致。

初六：飞鸟以凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

小过卦的卦形像鸟，所以用飞鸟比拟。“初六”阴柔，与上卦的“九四”相应，因而一心想飞；但“初六”好高骛远，不知收敛，当然凶险。所以《象传》说：无可奈何，不可救

药。

这一爻，告诫应该懂得收敛，不可好高骛远。

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

“祖”是祖父，“妣”是祖母。“五”位如果是阳爻，就相当于祖父、君；如果是阴爻，就相当于祖母、臣。“二”与“五”相应，“六二”因而顺利升进，但应该与之相应的“五”位，却不是阳爻，而是阴爻，所以说，错过了祖父，遇到祖母；不能到达君王面前，遇到了臣。然而，虽然没有遇到所期望的应援，但仍然可以得到协助，所以无咎。

《象传》说：与“二”相应的，本来是“五”，虽然“五”是不相应的阴爻，但也不能错过。

这一爻，说明在消极方面，稍为过度，虽然不能发挥积极的功用，但仍然有益。

九三：弗过防，从或戕之，凶。

象曰：从或戕之，凶如何也。

“戕”是杀害，《左传》宣公十八年的记事中说：“本国的臣杀害君，称作弑；他国的人杀害君，称作戕。”

“九三”阳刚得正，是刚直的君子，所以勇往直前。但与“九三”相应的“上六”，却是阴柔的小人，如果“九三”谨慎不过分，就可以防止；如果屈从，就有被杀害的危险。所以《象传》说：这是多么凶险。

这一爻，强调过与敛的分际，应当明辨。

九四：无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

“九四”刚爻柔位，刚而兼柔，不会逞强，所以无咎。“九四”与“初六”相应，“初六”是阴柔小人，一心想侥幸高升；但是“九四”刚柔并济，不会过分，虽然与“初六”相遇，仍然可以相安无事。如果疾恶如仇，积极地去扼阻，就有危险，不可不警惕；更不可永远固执自己的正义，应当根据状况，知通变通。

《象传》说：“九四”处在与“初六”相应的不当地位，不能不相遇；但“九四”刚爻阴位，不会用强，如果是阴爻阴位，也许就会处置过当。但采取积极的态度，会有危险，必须戒惕；因为“初六”是小人，最后不可能长久，不必操之过急。

这一爻，说明刚与柔、过与敛，必须根据情况变通，不可固执。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

象曰：密云不雨，已上也。

“弋”是带绳的箭，射出后可以拉回。“密云不雨，自我西郊”，在小畜卦中也有同样的句子。“六五”在君位，但阴爻力弱，心有余而力不足，无力从事积极的事业；所以说密云不雨。云属于阴，西是阴的方位，“六五”阴爻阴位，因而用“密云”、“西郊”比喻。于是，这一君王，拿着绳箭，钻进穴中，将与自己相应的“六二”捉来，辅佐自己。穴属于阴，“六二”是阴爻，所以说在穴。这一爻，虽然没有占断吉凶，但“六五”与“六二”两个阴爻有一起，显然不足以成大事。

《象传》说：已经过高了。阳下降，阴上升，阴阳交合，才会落雨；但“六五”阴过高，不能与阳相遇，所以不雨。

这一爻，告诫过度强求不足以成大事。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

象曰：弗遇过之，已亢也。

“离”与“罹”相同。“灾”是天灾，“眚”是人祸。“亢”是高亢。“上六”是阴柔的小人，也是这一卦阴过盛的极点，没有遇到任何阻碍，以致飞升过度，终于触及法网；就像鸟飞到天上，没有安身的地方，遭到被射杀的凶险。“上”与“初”爻相当于鸟的翼，所以用飞鸟比喻。说是天灾，实际上却是自找的人祸。

《象传》说：这是小人升得过高，已经到尽头的缘故。

这一爻，告诫极端过度，必然招致灾祸。

小过卦，阐释过与敛的道理。信心十足，必然会有行动；行动，就难免过度；但过度与收敛的分际，必须明辨。在消极方面，对自己要求稍为过度，有益无害；然而，在积极方面，则不可过度，好高骛远，不自量力，甚至招致杀身之祸。因而，过与敛，刚与柔，应该根据时机，适当节制，变通运用，即便是正义，也不可过度固执，以致处置过当，反而造成伤害。过度不足以成大事，极端过度，将为自己招致灾祸。

既济 完成

☲ 离下

☵ 坎上

既济，亨，小利贞，初吉终乱。

《序卦传》说：“有过物者必济，故受之以既济。”“济”是渡河，有成的含义；“既济”就是既成，已经成功的意思。能够超越一切，必然成功。

由卦形来看，这一卦，阳爻都在奇数位置，阴爻都在偶数位置，全部得正，形象最完整，象征成功，称作既济卦。然而，造物的微妙，正在于化，阴阳错综复杂，才能产生变化，生生不息；过于完整，反而僵化，以致丧失积极奋发的活力，不能再有大的作为，只有小事，勉强还能亨通。凡事在成功之后，跟着来的，必然是颓废松懈，趋向没落；因而，必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。当成功来临，在极端兴奋中，一切显得吉祥；然而，物极必反，终久又将陷入混乱，以此告诫守成的艰难。

这一卦的“卦辞”，并不吉祥，以下六爻的占断，也都有警惕的语气。宇宙间一切最美满的事物，最容易隐藏着危机；由这一卦，就可以看出《易经》含义的深长。

象曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止刚乱；其道穷也。

既经成功，亨通；是说小事可以亨通，不可能再有大的作为。坚守正道有利；因为这一卦的刚柔各爻，都得正；但位置正当，反而僵化，缺乏变通，必须一本初衷，坚守正道，继续奋发努力，才会有利。开始吉祥；由于“六二”柔爻，在下卦得中，能够安分，成功而不自满，因而吉祥。终止又会陷入混乱；是说刚爻柔爻始终停止在正位，使变化法则失去弹性，达到极限，由于保守，所以趋向衰败。

象曰：水在火上，既济；君子以思患而豫防之。

这一卦，下卦“离”是火，上卦“坎”是水，有火有水，象征烹饪已经完成。然而，水在火的上方，也有使火熄灭的弊害。君子应当效法这一精神，凡事在完成时，就应当考虑到接踵而来的弊端，事前加以预防。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

“济”是渡河的意思；这一卦，也就是用这一含义来发挥《孟子》〈离娄下〉中也曾提到，郑国的子产，用他的车使人渡河。在后面拖住车轮，车就不能任意前进，可以控制；狐狸渡河，虽然翘起尾巴，尾巴也会打湿，必须当心；因而，在渡河之始，就应当慎重考虑，适当的节制，才能无咎。“初九”在这一卦的最下方；所以，相当于车轮、狐尾。

这一爻，说明当成功之后，更应当慎重，想到一切可能的后果，预先适当的防止。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

“茀”作妇女的首饰。“六二”中正，是下卦“离”光明的主

爻；又与上卦“九五”阳刚中正的君位相应；应当有出人头地的机会。然而，“九五”的君王，正当功成名就，踌躇满志的时刻，并不急于寻求在野的遗贤，以致“六二”怀才不遇，就像妇女遗失了首饰，不能打扮，显露才华。不过，也不必积极去寻找，过了七日，遗失的首饰就会出现；时机就会到来。为什么说七日？因为一卦由六爻构成，一爻代表一日，“六二”在经过一巡之后的第七日的位置。

《象传》说：“六二”在下卦中位，能够实践中庸之道，虽然失去重要的机会，但最终仍然可以得到。

这一爻，说明成功之后，适当节制，也许会有一时的损失，但结果将更圆满。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

“高宗”是殷代中兴的英明帝王，名武丁。“鬼方”是殷代边疆的异民族。根据在河南殷都废墟出土的卜辞记载，高宗时代，曾经与苦力、土方等国，发生战争；卜辞也说鬼方就是苦方；一说“鬼方”是后来的匈奴。

从前殷高宗讨伐鬼方，经过三年的苦战，才得以战胜，但对有战功的小人，只给以重赏，不予重用。“九三”刚爻刚位，非常刚强，所以用高宗比喻。《象传》说：三年才战胜，当然疲惫不堪，以此警惕不可轻率用兵。

这一爻，强调有功的小人绝对不可以使其在政治上形成势力。

六四：繻有衣袽，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

一说“繻”是棉衣，“袽”是破衣，经过前一爻的长期战争，衣服已经破烂。一说，在应当穿棉衣的季节，没有棉

衣，只好穿破衣。不过，这一卦是“济”，是用渡河来发挥；一说，“繻”是濡的错字、船漏要用破布堵塞，“六四”正在渡河，为防止漏水，事先准备破布，并且整天严密戒备，前后才能连贯。

“六四”柔爻柔位，具有凡事细心，设想周到的性格，正如《大象》说的，思患能够预防。这样虽然不一定吉祥，但事先预防，可以使灾祸发生的可能性减低。在这一卦中，蕴藏着危机，能够做到这一地步，已经不容易。

《象传》说：在既济的时刻，应当经常疑惧灾祸的来临，必须终日戒备，以策安全。

这一爻，告诫成功不可自满，更应当戒慎恐惧，时刻戒备。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也；实受其福，吉大来也。

“禴祭”是夏祭，五谷还没有丰收，祭祀简单。东是阳的方位，“九五”在东方；西是阴的方位，“六二”在西方。“九五”在这一卦的君位，事业既成，天下太平，已经看不出进步，甚至越过巅峰状态，正趋向没落，当然不如刚出头的“六二”，奋发有为。所以，用东邻杀牛，举行盛大的祭祀，反而不如西邻虔诚的简单祭祀，能够得到神的降福。

一说，这一爻是指东方的殷纣王，残暴无道，不如西方小国的西伯，深得民心。《系辞》中也说：“《易》的兴起，不是正当殷代末世，周围的德政隆盛的时期吗？不是正当文王与纣王之间，发生事端的时期吗？”

《象传》则作吉凶两面的解释；当功成名就的时刻，仍然应该一本创业时的初衷，继续奋发努力，吉祥才能到来，

否则就要没落了。

这一爻，说明成功不可自满，应当一本初衷，继续奋发努力，才能保全既有的成就。

上六：濡其首，厉。

象曰：濡其首厉，何可久也。

“上六”在最上位，相当于狐狸的头。这一卦“坎”是水，“上六”在水的最上方，是头浸到水的形象。“上六”阴弱，冒险渡河，就像狐狸渡河，头浸到水里，当然凶多吉少。所以，《象传》说，这样怎么能长久呢？

这一爻，说明不可被成功冲昏了头，盲目冲进，必然招致危险。

这一卦，名称是“既济”，已经功成名就，但占断却不吉祥；《易经》的含意，极为深长。

成功，确实是令人兴奋的時刻；然而，物极必反的自然法则，却难以违背；创业固然艰难，守成更加不易。当创业时期，朝气蓬勃，人人奋发有为，可是，一旦成功，就会骄纵，得意忘形，满足现状，以致暮气沉沉，不可能再有大的作为；终于，内忧外患，接踵而来，导致混乱，土崩瓦解。大自然的奥秘，就在于错综复杂，推演变化，无穷无尽，始能生生不息。极度完整，变化法则就失去弹性，反而僵化，丧失积极奋发向前的活力，趋向没落。所以，愈美满的事物，愈潜伏着极大的危险。

盛极必衰，是必然现象，无法避免，唯有坚守正直，继续不断向前，始能减缓减少由盈而亏所造成的损害，应当思患而防止于未然，高瞻远瞩，不可计较一时得失，适度节制，而不妄动。不可被表面的盛大迷失，必须重视实质的健全，时刻提高警觉，戒慎恐惧，防微杜渐。小人为一切祸害

的根源，必须严厉排斥，不可使其形成势力，尾大不掉。更不可骄纵，过度自信，盲目突进，造成不可挽救的严重后果，加速崩溃。然而，盛极必衰，这一切的努力，必然非常艰难。

未济

未完成

☵ 坎下

☲ 离上

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济卦，与既济卦是卦形上下相反的“综卦”，也是阴阳完全相反的“错卦”，亏而盈，满而损，完成是未完成的终结；同时，也是另一次未完成的开始；既与未，相互交错作用。《序卦传》说：“物不可穷也，故受这以未济终焉。”。“既济”是极度的完成；但一切事物，不可能就此终止，永远美满，必然继续变化发展。所以，完成是另一个未完成的开始，《易经》虽然到此终止，但宇宙森罗万象，则永远变化演进，无穷无尽。

这一卦，全部的爻都不正，意味着未完成。在形象上，极端恶劣，阴阳各爻，完全被分隔，与既济卦相同的是，有小人得势的衰败现象。然而，正因为阴阳各爻都不在正当的位置，象征变化正在蕴酿中，使未来产生希望，“爻辞”也比既济卦吉祥。

卦名未完成，意味着充满发展的可能性，因而亨通。“汔”与迄同，几乎的意思。小狐渡河，在几乎已经渡过去的

关键时刻，打湿了尾巴；即这一卦是在成功与未成功的边缘，还不能判断到底是吉是凶。

象曰：未济，亨；柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利；不续终也。虽不当位，刚柔应也。

未完成而说亨通；是因为“六五”柔爻在上卦中位，能够实践中庸的道理。小狐几乎完成渡河；但因为“九二”在下卦“坎”的正中央、“坎”卦是水、险，尚未脱离水，所以危险。尾巴打湿，没有利益；是说小狐的头，虽然到达彼岸，但尾巴仍然拖在水中，还没有完全登岸。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

这一卦，阴阳各爻虽然位置都不当；然而，却都刚柔相应，依然充满希望。这一卦，上卦“离”是火，下卦“坎”是水，火向上燃烧，水往下流，两者背道而驰，象征未完成；然而，火与水的行动方向，并没有违背各自的本质。君子应当效法这一精神，慎重地从本质辨别事物，使其处在与本质相合的适当场所；即《系辞传》所说的，要使“物以群分，方以类聚”。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

这一卦，“初”与“二”的“爻辞”，与既济卦“初九”的用语相同。“初六”在最下方，相当于狐狸的尾巴，阴柔无力，又正当未济卦的开始，难以渡河，以致打湿尾巴，没有成功。

《象传》说：这是不知道自己力量的极限，不自量力，招来羞辱。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当量力，不能行动过当。

九二：曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

大体上，这一卦是指天下尚未平定，正面临成功前夕最艰苦的时期。在君位的“六五”，阴柔无力，惟一能仰赖的，是与之相应的“九二”。“九二”刚爻在柔位，在下卦得中，恭顺中庸，能够克制自己，就像渡河拖住车辆，不会逞强，这样坚守正道，当然吉祥。

“九二”刚爻柔位，本来不严，但得中；“中”比“正”重要，所以“彖传”说：因为得中，能够行正。

这一爻，说明在成功的最后关键时刻，自我节制的重要性。

六三：未济，征凶，利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

“征凶”与“利涉大川”，相互矛盾，好像遗漏一个不字。不过，下卦“坎”是险，“六三”在险的最上方，是即将脱离危险的形象。然而“六三”柔弱，位置不中不正，在这一时刻，积极行动当然不利。可是，在即将脱离危险的重要时刻，充分考虑不利的条件，经过慎重周详的策画，断然冒险反而能够突破困境，找到出路，因而有利；这样也解释得通。

此外，下卦“坎”是水，所以用利涉大川，比喻冒险犯难。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，应当慎重的断然的冒险。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

“震”是动，《诗经》〈时迈〉中说：“薄言震之，”是用威

武行动使其振奋的意思。“九四”阳爻阴位不正，应当后悔，必须坚守正道，才能够使后悔消失；然而，“九四”本身不正，想坚守正道，必然困难，所以必须奋起，将阳刚的本质发挥，长期坚持努力才行。就像用威武的行动，使人民振奋，去讨伐异民族，经过三年艰苦作战，终于完成任务，得到国家的褒扬。

既济与未济中，都有伐异民族的语句，因为“济”有平天下的含意。《象传》说：这样，原有的志向就能实行了。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，必须坚持，奋发努力。

六五：贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

“晖”与辉相同。“六五”阴爻阳位，虽然在君位，但不正。不过，“六五”本身是阴爻，中心空虚，在上卦的中位，又与下卦阳刚得中的“九二”相应，因而中庸，能够寻求有力的辅佐；由于作为正当，所以吉祥，使后悔消失。另外，上卦“离”是明，“六五”在光明的中央，象征具备君子的光辉德性，表明“六五”是一位明君，加以诚信，更吉上加吉。既济卦，是初吉终乱；未济卦，则有初乱终吉的趋势。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当明智、中庸、诚信、谦虚，以号召贤能，巩固团结，最后达到成功。

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

“饮酒”是自乐。上卦“离”是明，“上九”阳刚，所以贤明刚毅。“未济”正当不安定的时期，“上九”则是到达不安定的极点，但否极泰来，不久，既济时期即将到来。不过，上位无位，“上九”本身并没有力量使既济时期早日到来，也许在未

济中就没没而终。然而“上九”贤明刚毅，并不因此而怨天尤人，依然满怀信心，饮酒自乐，泰然自若，听天由命，所以无咎。可是，如果失去节制，饮酒过度，头都被酒打湿，纵然信心十足，也不正当了。

这一爻，说明应该具有尽人事，听天命，成功不必在我的胸襟。

《易经》六十四卦、三百八十四爻，到此结束。然而，“变易”“简易”“不易”的原理，则永远进行；宇宙森罗万象，依然在无尽无穷中变化演进。

成功，是极度的完成；但宇宙间的一切，不可能永远圆满，就此终止，始终在酝酿中，必然由亏而盈，由满而损，反复循环，继续演变发展于无穷，具备无限的潜力，使未来永远充满光明与希望，成为积极奋发的动力。

当成功与未成功的边缘，更是危机四伏，在这最艰苦的关键时刻，成功与失败，往往就在这一刹那间突然到来。因而，此时一方面应当坚守正道，把握中庸原则，刚柔并济，不可掉以轻心；必须量力，适度节制，不可逞强，不可行动过当，以致功亏一篑。另一方面，在这一即将突破重重险阻，关系成败的重要时刻，还必须在慎重判断，充分策画下，断然冒险，才能打开成功之门。明智、诚信、正当、中庸、谦虚，号召贤能，巩固团结，振奋士气，集中意志与力量，为成功的必备条件；更必须有长期艰苦奋斗的坚定信念，与成功不必在我的恢宏胸襟，才能坦然冷静，应变自如，贯彻始终，以达于成功。

未济卦的“上九”，正当未成功的终极，一面饮酒，一面眺望或许即将到来的成功，心中必然也在思索，一切又将返回起点，一切又将重新开始了！

[General Information]

书名=白话易经（张园齐）

作者=张园齐

页数=335

SS号=10986002

出版日期=1989年05月第1版